
मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त

ले० एल० लियोन्तीव

इण्डिया पब्लिशर्स

लखनऊ

**Fundamentals of Marx's
Political Economy**

by L. Leontiev

Translated by Ramesh Sinha

**मार्क्सवादी राजनीतिक
अर्थशास्त्रके मूल सिद्धान्त**

लेखक

एल० लियोन्तीव

सम्पादक तथा अनुवादक :

रमेश सिन्हा

प्रकाशक :

इण्डिया पब्लिशर्स,

सी-७/२, रिवर बँक कालोनी, लखनऊ

(फोन: २४१९१)

प्रथम संस्करण : दिसम्बर, १९६६

मूल्य : २ रुपया ५० पैसा

मुद्रक :

अधिकार प्रेस,

२२ कैसरबाग,

लखनऊ

इस छोटी-भी पुस्तक में अत्यन्त सरल और सुबोध शैली में मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्तों का परिचय दिया गया है। विप्लव की सुगम बनाने की दृष्टि से विद्वान् केसके ने प्रश्न-उत्तर की लोकप्रिय प्रणाली अपनायी है।

पुस्तक के लेखक, श्री एस्तेर खलियन्स्कीव अन्तर्राष्ट्रीय रूपाति के सोवियत अर्थशास्त्री हैं। उनके लेखों और ग्रन्थों को सारी दुनिया में सम्मान और भय से पढ़ा जाता है—सम्मान से प्रगतिशील राष्ट्रीय और समाजवादी हल्कों में, और भय तथा आशंका से पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के प्रतिक्रियावादी कोटरों में।

“पूँजीवाद का आम संकट” (१९६०), “राजनीतिक अर्थशास्त्र : एक प्रारम्भिक पाठ्य-क्रम” (१९६०), “मार्क्स की पूंजी का अध्ययन” (१९६१), “लेनिन का साम्राज्यवाद सम्बन्धी शोध-कार्य”, आदि उनकी रचनाएँ बहुत प्रसिद्ध हुई हैं।

जैसा कि विषय-सूची से भी स्पष्ट है, इस पुस्तक में पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के आत्मनाशक अन्तर्विरोधों का विश्लेषण करने के साथ-साथ समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों की भी वैज्ञानिक व्याख्या की गई है और बताया गया है कि समाजवाद से साम्यवाद की ओर—सोशलिज्म से कम्युनिज्म की ओर—समाज कैसे संक्रमण करता है। इस विषय पर हिन्दी में अभी तक कोई रचना प्राप्त नहीं थी।

आशा है कि अर्थ-शास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति के विद्यार्थियों के अलावा वे कर्मठ लोग भी इस पुस्तक से फायदा उठायेंगे जो देश की वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर एक नयी, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने के प्रयत्न में जुटे हुए हैं।

—सम्पादक

विषय-सूची

१. राजनैतिक अदंशास्त्र की		
विषय-वस्तु	....	५
२. पूंजीवाद की आर्थिक		
व्यवस्था	....	५७
३. पूंजीवाद की एकाधिकारी		
अवस्था—साम्राज्यवाद	....	९९
४. समाजवाद की आर्थिक		
व्यवस्था	....	१३५
५. समाजवाद से साम्यवाद		
की ओर	....	१८७

राजनीतिक अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु

राजनीतिक अर्थशास्त्र विज्ञानों की
किस श्रेणी में आता है ?

राजनीतिक अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम करने के लिए आवश्यक होता है कि उस क्षेत्र से सम्बन्धित विज्ञान के नियमों की आदमी को सही-सही जानकारी हो। धातु-शोधन करने वाला आदमी ममशना है कि बाप-भट्टी तथा खुली भट्टी के अन्दर की रासायनिक और प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं की जानकारी के बिना लोहे या इस्पात को गलाकर शुद्ध करने का काम नहीं किया जा सकता। मशीन बनाने वाला आदमी जानता है कि यांत्रिकी और भौतिकी के नियमों की अवहेलना करके वह कुछ नहीं बना सकता। फल पैदा करने वाला बागवान जानता है कि उसकी सफलता वनस्पति-शास्त्र तथा पौधों के विकास के नियमों के ज्ञान तथा उनके कुशल इस्तेमाल पर निर्भर करती है। यही बात सामाजिक गतिविधि के सम्बन्ध में भी लागू होती है। वह तभी सफल होती है जब उसका संबालन सामाजिक विकास के नियमों के सही-सही ज्ञान तथा कुशल उपयोग के आधार पर किया जाता है।

सामाजिक जीवन अत्यन्त जटिल तथा बहुमुखी होता है। राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति, कला और विचारधारा—सभी उसके अन्तर्गत आते हैं। अलग-अलग सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन के

अलग-अलग पदार्थों का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र का सम्बन्ध आर्थिक जीवन से होता है। उसकी विषय-वस्तु भौतिक उत्पादन है।

राजनीतिक अर्थशास्त्र उत्पादन के किस पक्ष का अध्ययन करता है ?

उत्पादन के दो पक्ष होते हैं—प्राविधिक तथा सामाजिक। उत्पादन के प्राविधिक पक्ष का अध्ययन प्राविधिक तथा प्राकृतिक विज्ञान करते हैं। धातु-विज्ञान कच्ची धातु को साफ करके उससे धातुएँ तैयार करने की प्रक्रियाओं की जाँच-पड़ताल करता है, रसायनशास्त्र अनेक उद्योग-धन्धों को वैज्ञानिक आधार पर खड़ा करने में मदद देता है, इत्यादि। कृषि उत्पादन के प्राविधिक पहलुओं का अध्ययन कृषि-विद्या करती है। इंजीनियरिंग उद्योग का विकास भौतिकी, रसायनशास्त्र, यांत्रिकी, तथा कई और प्राविधिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों के व्यापकतम उपयोग पर निर्भर करता है।

राजनीतिक अर्थशास्त्र इन विज्ञानों से भिन्न है; वह उत्पादन के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसका उत्पादन की सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्ध होता है।

सामाजिक जीवन में उत्पादन का क्या स्थान है ?

जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है कि लोगो के पास भोजन, वस्त्र, मिर पर छाँह तथा अन्य जरूरी चीजें हों। ये तमाम भौतिक सुविधाएँ आसमान से नहीं टपक गडती। इन्हें स्वयम् अपनी मेहनत-मशरूत से लोग पैदा करते हैं। उत्पादन के अन्तर्गत लोगो

की उसी मेहनत-मशक्कत की गणना की जाती है जिसका उद्देश्य जीवन के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना होता है।

उत्पादन एक ऐसी आवश्यक क्रिया है जिसके बिना समाज क्रायम ही नहीं रह सकता। इससे पहले कि विज्ञान, कला, अथवा राजनीति में लोग दिलचस्पी ले सकें उन्हें अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है और इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों को पैदा करना पड़ता है। मानव-जाति के इतिहास में एक प्रकार के सामाजिक संगठन का स्थान दूसरे प्रकार के संगठन ने ले लिया है, सामाजिक संगठन के रूप बदलते गये हैं, लोगों के रहन-सहन की परिस्थितियाँ बदलती गयी हैं; किन्तु समाज के अस्तित्व का आधार सदा उत्पादन ही बना रहा है।

सामाजिक विज्ञान में मार्क्सवाद ने जो क्रान्ति कर दी है उसका क्या सार है ?

सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में मार्क्सवाद ने जो क्रान्ति की है उसकी तुलना उस क्रान्ति के साथ की जा सकती है जो जैव प्रकृति विज्ञान (Science of organic nature) के क्षेत्र में डार्विन ने ला दी थी।

डार्विन से पहले जैव जगत (Organic world) को लोग एक स्थिर और अपरिवर्तनीय वस्तु समझते थे। डार्विनवाद ने इस समझदारी का अन्त कर दिया था और सिद्ध कर दिया था कि दुनिया में निरन्तर गति होती रहती है, निरन्तर तबदीली होती रहती है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसी तरह की उथल-पुथल मार्क्सवाद ने पैदा कर दी है। समाज की अपरिवर्तनशीलता तथा अचलता की पुरानी धारणा के स्थान पर उसने एक सुसंगत नयी समझदारी की

स्थापना कर दी है। इस समझदारी ने सामाजिक विकास तथा सामाजिक स्वरूपों के परिवर्तन-क्रम को संचालित करने वाले नियमों को स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार, समाज के अध्ययन क्षेत्र में भी विकास के उसी आम सिद्धान्त को उसने लागू कर दिया जो कि वैज्ञानिक ज्ञान-प्राप्ति की किसी भी क्रिया का मूलधार होता है।

प्रकृति अथवा सामाजिक जीवन की प्रक्रियाओं को जब तक शाश्वत और अपरिवर्तनीय माना जाता है तब तक वैज्ञानिक रूप में उनका कोई ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। प्रकृति तथा सामाजिक जीवन के किन्हीं भी घटना प्रवाहों को समझने एवं उनका वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का वास्तविक मार्ग केवल तभी खुलता है जब कि उन पर हमेशा इस चीज को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है कि उनके एक प्रकार के रूपों का स्थान सदा दूसरे प्रकार के रूप ले लेते हैं, उनके अन्दर एक सतत तथा अन्तहीन प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ने की चलती रहती है, उनमें जो पुराना और जीर्ण हो जाता है उसका निर्वाण होता जाता है और उसके स्थान पर सदा नये का उदय होता जाता है।

माक्सवाद ने सिद्ध कर दिया है कि लोगों के जीवन तथा मानव समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक सम्पदा का उत्पादन ही समस्त सामाजिक जीवन का आधार है। ऐतिहासिक विकास-क्रम में सामाजिक व्यवस्था के रूप बदल जाते हैं; उसकी आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं; किन्तु उत्पादन हमेशा ही मानव समाज के अस्तित्व की मुख्य तथा मूलभूत आवश्यकता बना रहता है। उसके बिना किसी भी मानव समाज का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता।

माक्सवाद के पूर्ववर्तियों ने इतिहास की भाववादी दृष्टिकोण में

व्याख्या करने की चेष्टा की थी। उनका कहना था कि "दुनिया विचारों (भावों) से शासित होती है।" इस व्याख्या ने वास्तव में व्याख्या करने के असली काम को ही तिलांजलि दे दी थी और प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसने मुँह चुरा लिया था।

मार्क्सवाद ने माहमपूर्वक प्रश्न उठाया कि विचार (भाव) स्वयं क्यों पैदा होते हैं और फिर इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर दिया। उसने कहा कि मानव समाज के इतिहास को समझने की कुजी को, सामाजिक विकास को शामिल करने वाले वस्तुगत नियमों का पता लगाने वाली कुजी को लोगों के मस्तिष्कों में नहीं, जिन विचारों को वे प्रतिपादित करते हैं उनमें नहीं, बल्कि उत्पादन की उन वस्तुगत परिस्थितियों के अन्दर हमें ढूँढ़ना चाहिए जो समस्त मानवी क्रियाशीलता के आधार की रचना करती हैं।

सोम स्वयम् अपने इतिहास की रचना करते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि लोगों की क्रियाशीलता के पीछे, सासतौर से लोगों के विशाल जन समुदायों की क्रियाशीलता के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं? इन उद्देश्यों (अथवा प्रयोजनों) को कौन चीज तै करती है? परस्पर-विरोधी विचारों तथा दृष्टि-आकांक्षाओं में जो मंघर्ष होता है उसके पीछे कौन चीज काम करती है?

प्रत्येक विचार, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक चेतना के उदय तथा प्रसार के कारण सामाजिक मत्ता (अस्तित्व) में निहित होते हैं, वे समाज के भौतिक जीवन के स्वरूपों तथा उसकी परिस्थितियों में निहित होने हैं। क्या हमका अर्थ यह होता है कि विचार (ideas) मानवजाति के इतिहास में कोई भूमिका ही नहीं अदा करने? हमके चर्चाय कि मार्क्सवाद प्रगतिशील विचारों की उस महा गूजनात्मक तथा परिवर्तनकारी

भूमिका से इन्कार करे जो समाज के जीवन में वे अदा करते हैं, वह हमें उनकी भूमिका की वास्तविक तथा पूर्ण समझदारी प्राप्त करने में मदद देता है, उसे समझने की कुंजी प्रदान करता है। जन समुदायों के मस्तिष्कों में विचार मजबूती से घेर कर लेते हैं तब वे एक भौतिक शक्ति बन जाते हैं। मार्क्सवाद ने सिद्ध कर दिया है कि भौतिक उत्पादन का क्षेत्र, उत्पादक क्रियाशीलता का ही क्षेत्र सामाजिक विकास का असली आधार है। समस्त सामाजिक जीवन में श्रम का—भौतिक उत्पादन के क्षेत्र का—यही वास्तविक रयान तथा महत्व है इसे सबसे पहले मार्क्सवाद ने ही बतलाया है। उसकी यह महत्वपूर्ण खोज कि लोगों की श्रम-सम्बन्धी क्रियाशीलता ही मानव समाज का आधार है उसके इस निष्कर्ष के साथ जुड़ी हुई है कि ऐतिहासिक रूप से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें "दुनिया का शासन श्रम करेगा।"

उत्पादन के बुनियादी तत्व क्या हैं ?

मानव की उत्पादन सम्बन्धी क्रियाशीलता की परिस्थितियों में प्राचीन काल से लेकर आज तक बराबर जबर्दस्त विकास होता आया है। आदिम युग में मनुष्य के पास पत्थर और लकड़ी जैसे केवल सबसे सरल किस्म के औजार होते थे। इन औजारों की सहायता से दरहत्तों से वह फल गिरा लेता था, अथवा 'जमीन से खोदकर कन्द-मूल निकाल लेता था और, इस भाँति, अपने अस्तित्व को क्लिप्त प्रकार बनाये रखता था। हमारे जमाने में लोग अब विशाल फैक्टरियों तथा कारखानों में नाना प्रकार की वस्तुएँ पैदा करने लगे हैं।

ऊपर से देखने पर लग सकता है कि आदिम काल तथा वर्तमान

युग के लोगों की उत्पादन सम्बन्धी क्रियाशीलता में किसी प्रकार का साम्य नहीं है। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है कि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि सामाजिक विकास की समस्त प्रक्रिया में उत्पादन के लिए तीन मुख्य तत्व आवश्यक हैं—पहला तत्व मनुष्य का स्वयम् अपना श्रम होता है, दूसरा, श्रम की वस्तुएँ (objects of labour) और तीसरा, श्रम के साधन।

मानव की सोद्देश्य क्रियाशीलता को ही 'श्रम' कहा जाता है। वह हर चीज जिसमें मानव श्रम लगाया जाता है, श्रम की वस्तु कहलाती है। और, वे तमाम चीजें जिनका साहचर्य मनुष्य श्रम की वस्तुओं पर काम करता है, "श्रम के साधन" होती है।

उत्पादन के इन तीन मुख्य तत्वों को अब हम कुछ और अधिक विस्तार से देखें।

मनुष्य की किस क्रियाशीलता को श्रम कहा जाता है ?

श्रम मनुष्य की क्रियाशीलता होती है। किन्तु मनुष्य की हर क्रियाशीलता श्रम नहीं होती। उदाहरण के लिए, काम के बाद मनुष्य कोई अलवार या किताब पढ़ता है, गतरज खेलता है, संगीत सुनता है, अथवा कोई फिल्म देखता है। ये सब भी मानवी क्रियाशीलता के विभिन्न रूप हैं, किन्तु ये श्रम की धेनी में नहीं आते।

श्रम सबसे पहले उस मानवी क्रियाशीलता को कहते हैं जिसका लक्ष्य ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना होता है जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक होती है। मनुष्य को अपने जीवन के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें से हर एक उसे आमतौर से प्रकृति में बनी-बनायी नहीं मिल जाती। प्रकृति की वस्तुओं को लोग इस प्रकार

अपने माफिक घना तथा बढा लेने हैं जिसमे कि वे उनकी जरूरतों को पूरा करने के योग्य बन जाते हैं। छाँह (या आधय) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग पेड़ों को काट लेते हैं; ईंटें, सीमेन्ट, इत्यादि, कंकरीट तथा मकान बनाने के लिए आवश्यक दूसरी चीजें तैयार करते हैं, और फिर, इन चीजों की मदद में घर बना लेते हैं। कपड़ों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोग कपास पैदा करते हैं, उसे कातते और बुनते हैं और फिर उसे सी लेते हैं।

धर्म की क्रिया के दौरान लोग अपने शरीर के विभिन्न अंगों—हाथों, पैरों, मस्तिष्क, आदि का इस्तेमाल करते हैं। इन अंगों की सहायता से वे बाह्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर काम करते हैं। प्रकृति की कृपा के बिना लोग बैठे नहीं रह सकते; अपने जीवन के लिए आवश्यक हर चीज को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रकृति पर सक्रिय रूप से प्रभाव डालना पड़ता है। लोगों की धर्म सम्बन्धी क्रियाशीलता (labour activity) मनुष्य के प्रकृति-विरोधी संघर्ष की ही अभिव्यक्ति है। इस संघर्ष में, प्रकृति की वस्तुओं को अपने उद्देश्यों के अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य प्रकृति की शक्तियों का—पशुओं, भाप, बिजली, रासायनिक प्रतिक्रियाओं, आदि-आदि की शक्तियों का—इस्तेमाल करता है।

भौतिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के धर्म के साथ-साथ उन लोगों का धर्म भी समाज के जीवन में काफी बड़ी भूमिका अदा करता है जो सामाजिक रूप से उपयोगी अन्य कार्यों में रत रहते हैं। शिक्षकों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों तथा कलाकारों का धर्म, प्रबन्ध-सम्बन्धी तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने के कार्यों, आदि में सम्बन्धित धर्म—इसी तरह का धर्म होता है। इन श्रेणियों के धर्मियों के धर्म की भी समाज को जरूरत होती है।

श्रम मानव जीवन की एक प्राकृतिक अनिवार्यता है। इसलिए मानव जीवन के सभी सामाजिक स्वरूपों में वह समान रूप से अन्तर्निहित रहता है। ऐतिहासिक क्रम में एक सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो जाती है; किन्तु लोगों की श्रम सम्बन्धी क्रियाशीलता हमेशा ही समाज के अस्तित्व की आवश्यक शर्त बनी रहती है।

श्रम की वस्तु किसे कहते हैं ?

हमने पहले बतलाया है कि श्रम की वस्तु (object of labour) उस हर चीज को कहते हैं जिसमें मानवी श्रम को लगाया जाता है। श्रम की वस्तुएँ दोनो प्रकार की हो सकती हैं—वे जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और वे जिन पर प्रारम्भिक कार्यवाही की जा चुकी है।

उदाहरण के लिए, हम किसी ऐसे खनिक (खान मजदूर) को ले लें जो कोयले अथवा कच्ची धातु की खुदाई का काम करता है। वह कोयले को काटता है अथवा कच्ची धातु को तोड़ता और फिर उसे ऊपर सतह पर पहुँचाता है। कच्ची धातु के भण्डार, अथवा कोयले की तहे—अर्थात्, स्वयम् प्रकृति द्वारा प्रदान की गयीं वस्तुएँ ही—उत्तके “श्रम की वस्तुएँ” होती हैं।

दूसरे उदाहरणों में हम श्रम की उन वस्तुओं को देख सकते हैं जिनमें कुछ मानव श्रम पहले लग चुका होता है। खनिक द्वारा खोदे जाने और सतह पर ले आये जाने के बाद कोयले को जब कोक तथा विभिन्न प्रकार के रसायनों के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने के लिए पत्थर के कोयले (कोक) के किसी कारखाने में भेज दिया जाता है तब वह इंगी दूसरी श्रेणी की श्रम की वस्तु होता

है। इसी प्रकार, लोहे में ओर (कच्ची धातु) को जमीन से निकालने के बाद जब इस्पात के किसी ऐसे कारखाने में भेज दिया जाता है जहाँ भट्टियों तथा खुली भट्टियों में गलाकर लोहा और इस्पात तैयार करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है—तब वह भी इसी दूसरी श्रेणी की श्रम की वस्तु होता है। पर इस क्रिया का अन्त यहाँ नहीं हो जाता। इस भाँति जो धातु तैयार होती है उसे ले जाकर इ.जी.नियॉरिंग के कारखानों में दे दिया जाता है और वहाँ उससे मशीनें, आदि तैयार की जाती है। वहाँ भी वह दूसरी श्रेणी की श्रम-वस्तु के रूप में ही काम आती है।

इस प्रकार, एक ही वस्तु उपयोगीकरण (या माल तैयार करने) की कई-कई मजिलों से गुजर सकती है। समस्त मजिलों में उसमें मानव श्रम लगाया जायगा और हर जगह वह श्रम की एक वस्तु के रूप में ही काम में लायी जायगी।

श्रम की वह वस्तु जो पहले के किसी श्रम की उपज होती है आर्थिक विज्ञान में कच्चा माल कहलाती है। अस्तु, कच्चा माल चाहे कोई भी हो वह श्रम की वस्तु होता है, किन्तु श्रम की प्रत्येक वस्तु कच्चा माल नहीं होती।

खनिज-पदार्थों तथा जल-स्रोतों से सम्पन्न भूमि श्रम की सार्वभौमिक वस्तु है। एक तरह से प्रकृति एक विशाल भंडार है जिसमें श्रम की वस्तुओं के अक्षय संचित कोश छिपे पड़े हैं। मनुष्य का काम है कि श्रम की इन वस्तुओं को जमीन के नीचे से निकाल लाये, सागरों और महासागरों की गहराइयों के अन्दर से उन्हें बाहर खींच लाये। जमीन के अन्दर में निकाली जाने वाली कच्ची धातुएँ, नदी अथवा सागर से पकड़ी जानेवाली मछलियाँ, आदि—इसी प्रकार हासिल की गयी वस्तुएँ होती हैं।

पृथ्वी की सम्पदा, उसके खनिज पदार्थ, उसकी तरह-तरह की मिट्टियाँ तथा उसकी जलवायु ही प्राकृतिक परिस्थितियों का वह कुल योग है जो मानव समाज को प्राप्त है। ये प्राकृतिक परिस्थितियाँ अत्यन्त धीरे-धीरे बदलती हैं, किन्तु मनुष्य द्वारा उनके इस्तेमाल किये जाने का तरीका काफी तेजी से बदलता जाता है। इन प्राकृतिक साधनों का मानव समाज द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जाता है यह सबसे अधिक निर्भर करता है प्रयोगिक विकास के स्तर पर।

उदाहरण के लिए, कोयले की तहों में युनियादी तौर से हजारों वर्षों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता; किन्तु समाज के अन्दर उनकी भूमिका थोड़े से काल के ही अन्दर बेहद बढ़ गयी है। उनके भण्डारों का इस्तेमाल न तो प्राचीन काल में किया गया था और न अधिक हाल के कालों में ही। वास्तव में, खानों की खोदायी के काम की शुरुआत तो सिर्फ पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हुई थी।

उत्पादन की अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के सम्बन्ध में भी प्रायः यही बात लागू होती है। अनेक प्राकृतिक साधन, हाल तक भी जिनका कोई आर्थिक महत्व नहीं था, अब व्यापक रूप से इस्तेमाल में लाये जा रहे हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब बाक्साइटो (अल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्ची धातुओं) का बिस्कुट ही इस्तेमान नहीं किया जाता था। अब उनके भण्डारों को खूब जोरों से काम में लाया जा रहा है। आण्विक शक्ति का उपयोग करने के तरीकों की खोज हो जाने के कारण, हाल में यूरेनियम के अंशों (कच्ची धातुओं) का भी काफी व्यापक पैमाने पर विकास किया गया है।

श्रम के साधन किन्हें कहते हैं ?

जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है, वे तमाम चीजें जिनकी मदद से आदमी श्रम की वस्तुओं पर काम करता है, “श्रम के साधन” कहलाती हैं।

जब तक ये साधन सरल थे तब तक इनकी भूमिका भी एकदम साफ थी। दस्तकारी के सम्बन्ध में यही बात थी। उदाहरणार्थ हम जूता बनाने वाले किसी मोची को ले लें। उसकी श्रम-वस्तु चमड़ा थी, और एक टेकुआ, चाकू, आदि श्रम के उसके सरल साधन थे। यही वे चीजें हैं जिनकी मदद से वह चमड़े पर काम करता है : उसे काटता है, सीकर जोड़ता है, इत्यादि।

अत्यन्त जटिल तथा नवीनतम मशीनों से सँस बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। चाहे कोई विशाल वातभट्टी (blast furnace) हो, चाहे धातु पर काम करने वाला मशीन का कोई बहुधन्धी औजार, चाहे कोई स्वयम्-चालित अन्तरण रेखा (transfer line), और चाहे किसी रासायनिक फैक्टरी का पेचीदा साजो-सामान—ये सब श्रम के साधन हैं। श्रम की वस्तुओं पर काम करने और उनसे तैयार माल बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।

श्रम के साधनों का प्रारम्भिक मूल शस्त्रागार भूमि थी। आदिम-कालीन मानव को ये पत्थर उसी में प्राप्त होते थे जिनका फँकने, काटने, आदि के लिए वह उपयोग करता था। आगे आने वाले युगों में मनुष्य द्वारा तैयार किये गये श्रम-साधनों की भूमिका अधिकाधिक बढ़ती गयी—निस्सन्देह, उन्हें भी वह प्रकृति में मिलने वाली वस्तुओं से ही तैयार करता था।

श्रम के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रम के उपकरण (implements) अथवा औजार (instruments) होते हैं। मशीन-औजार (machine tools), मशीनें, तथा तमाम किस्मों के वे साजो-सामान जिनकी मदद से उत्पादन का कार्य किया जाता है—सब श्रम के उपकरणों या औजारों की ही श्रेणी में आते हैं। श्रम साधनों का यही भाग उत्पादन के स्वरूप को निर्धारित करता है। श्रम के औजारों के उन्नत हो जाने तथा पुराने औजारों की जगह नये औजारों के आ जाने से प्रकृति के ऊपर मनुष्य की शक्ति बढ़ जाती है।

अधिक व्यापक अर्थ में कहा जा सकता है कि उत्पादन की क्रिया के लिए आवश्यक समस्त भौतिक परिस्थितियाँ श्रम का साधन होती हैं। इन भौतिक परिस्थितियों में सबसे पहले भूमि आती है जोकि श्रम का सार्वभौमिक साधन है। उत्पादन के लिए आवश्यक इमारतें, नहरें, सड़कें, आदि भी श्रम के साधनों में ही सम्मिलित हैं।

उत्पादन के साधन क्या हैं ?

उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को यदि उसके परिणामों, यानी पैदावार के दृष्टिकोण से देखा जाय तो हम पायेंगे कि श्रम के साधन (means of labour) तथा श्रम की वस्तुएँ (objects of labour) दोनों ही उत्पादन के साधनों की श्रेणी में आती हैं।

एक ही वस्तु श्रम की एक प्रक्रिया की उपज (product) भी हो सकती है और उत्पादन की दूसरी प्रक्रिया में उत्पादन के साधन (means of production) की भी भूमिका अदा कर सकती है। यही कारण है कि उत्पादित वस्तुएँ श्रम की किसी क्रिया का केवल फल ही नहीं होती, वे उसकी पूर्व-आवश्यकता (requisite) भी होती

है। कोई वस्तु कच्चे माल का काम देनी है, अथवा श्रम के साधन का, अथवा उत्पादिन वस्तु (पैदावार) का—यह चीज इस बात पर निर्भर करती है कि इस प्रक्रिया में उनका क्या स्थान है, उक्त प्रक्रिया के अन्दर उनकी क्या भूमिका है। उदाहरण के लिए, कोयले की खदान में कोयला श्रम की पैदावार होता है, किन्तु जब वह कोयले की भट्टी में पहुँचता है तो वही कच्चा माल बन जाता है। सोचा कपड़े की मशीन बनानेवालों फैक्टरी में श्रम की पैदावार होता है, और कपड़े की मिल में लग जाने पर वही श्रम का साधन बन जाता है।

उत्पादन के साधन तब तक निर्जोष वस्तुओं का एक ढेर मात्र बने रहते हैं जब तक कि जीवित मानव श्रम उन्हें गति में नहीं लाता। जब तक जीवित मानव श्रम उनमें नहीं लगाया जाता तब तक कोयले की पत्तों जमीन के अन्दर ही दबी पड़ी रहती है, मशीनें बेकार खड़ी रहती हैं। जीवित मानव श्रम का वह कार्य जो इस बात के लिए आवश्यक होता है कि उत्पादन के साधन अपने काम को पूरा कर सकें—उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके विपरीत, उत्पादन के साधन यदि जीवित श्रम के सम्पर्क से दूर रहते हैं तो वे सुस्त ही खड़े रहने के लिए मजबूर होते हैं; चाहे तेज गति से हों, चाहे धीरे-धीरे उनका नष्ट होना अनिवार्य होता है; कोयले के भण्डार स्वयम् जल जाते हैं, मशीनों में जंग लग जाता है, इमारतें धीरे-धीरे टूट कर गिर जाती हैं। इस प्रकार, जीवित मानव-श्रम, अर्थात्, स्वयम् मानव ही प्रत्येक उत्पादन क्रिया का निर्णायक तत्व होता है।

मानवीय श्रम की छास विशेषताएँ क्या हैं ?

चींटियों, मधुमक्खियों, -मकड़ियों, बन-बिलावों तथा अन्य कीड़ों-

मकोड़ों, अथवा पशुओं के श्रम के सम्बन्ध में अक्सर हम साहित्य में पढ़ने हैं। ये जीव-जन्तु जिन चीजों का निर्माण करते हैं उनकी सुन्दरता और मोहकता का विवरण या चित्रण प्रायः जनकता तथा महान लेखकों और कवियों की रचनाओं में मिलता है। कुछ वैज्ञानिकों से तो मानवों के सामाजिक जीवन की भी व्याख्या पशु जगत् के सामान्य जीवशास्त्रीय नियमों के आधार पर करने की कोशिश की है। मानव श्रम तथा चींटियों अथवा वन-बिलावों के “श्रम” को आसानी से वे एक ही स्तर पर रख देते हैं। किन्तु, पशुओं और कीड़ों-मकोड़ों के क्रिया-कलाप चाहे जितने जटिल हों, मानव श्रम से मूलतः वे भिन्न होते हैं। उनमें और मानवीय श्रम में कोई समानता नहीं होती है। कठिन से कठिन क्रियाओं को भी पशु सहज या वृत्तिक रूप से करते हैं, किन्तु मानवीय श्रम इससे भिन्न होता है। वह एक ऐसी क्रिया होती है जिसके पीछे एक निश्चित, सचेत रूप से निर्धारित किया गया लक्ष्य होता है। श्रम एक ऐसी विशेषता है जो मात्र मनुष्य में पायी जाती है।

मानवीय श्रम की दो बुनियादी विशेषताएँ हैं : एक तो वह एक ऐसी उद्देश्य-पूर्ण क्रियाशीलता होती है जिसका लक्ष्य किसी पूर्व-निर्धारित ध्येय को प्राप्त करना होता है। दूसरे, उसका सम्बन्ध अनिवार्य रूप से श्रम के औजारों के उत्पादन से होता है।

ये दोनों विशेषताएँ एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। श्रम के औजारों का, जोकि शुरू में बिल्कुल सरल होते हैं, उत्पादन ही वास्तव में मानवीय श्रम को एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया का रूप देता है। दरअसल, श्रम के इन औजारों का उत्पादन ही वह खास विशेषता है जो पशुओं द्वारा की जानेवाली चेष्टाओं से मानवीय श्रम को भिन्न बना देती है। १८वीं शताब्दी के एक लेखक ने सही ही लिखा था कि मानव एक औजार बनाने वाला पशु है।

मानव के पशु जगत से ऊपर उठने की विधा में
श्रम की क्या भूमिका रही है ?

थम समस्त मानवीय जीवन की पहली बुनियादी आवश्यकता है। साथ ही-साथ, एक माने में, यह भी कहा जा सकता है कि स्वयम् मानव की सृष्टि श्रम ने ही की है।

१९२५ में अमरीका के डेटन (Dayton) नामक शहर में एक मनपनीजेज मुकदमा चला था। स्कोप्स नामक एक नौजवान शिक्षक के ऊपर एक गम्भीर अभियोग लगाया गया था : उसका अपराध यह था कि पढ़ाते समय अपने विद्यार्थियों को उसने बतलाया था कि मानव की उत्पत्ति बन्दर में हुई है। उसके खिलाफ लगाये गये सख्त अभियोग-पत्र में लिखा गया था : मानव की उत्पत्ति यदि वानर से हुई थी, तो फिर उसमें ईश्वर की क्या भूमिका थी ? और फिर बाइबिल (इंजील) का यह कथन कहाँ गया जिसमें बतलाया गया है कि मानव की सृष्टि ईश्वर ने स्वयम् अपने रूप के अनुसार की है ? स्कोप्स के ऊपर अभियोग लगाया गया था कि उसने धर्म के विरुद्ध काम किया था।

किन्तु उस मुकदमे अध्यापक का क्या क्रमूर था ? उसने तो केवल उसी चीज को अपने शिष्यों के सामने दुहरा दिया था जिसे विज्ञान कई दशक पहले अकाट्य रूप से सच्चा साबित कर चुका था।

पशु जगत से मानव के ऊपर उठने-उभरने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगे हैं। इस लम्बी तथा अत्यन्त जटिल प्रक्रिया की सभी अवस्थाओं में श्रम की भूमिका निर्णायक रही है। मानव के निकटतम पूर्वज अत्यन्त उच्च रूप से विकसित मानव-सम के वानर थे जो लाखों साल पहले पाये जाते थे। वे पत्थरों और लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते थे।

लकुटी की मदद से पेड़ पर लगे फल को गिराते हुए बन्दर आज भी अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। हमले से अपने को बचाने के लिए कभी-कभी बन्दरों को पत्थर फेंकते हुए भी देखा जाता है।

इसलिए मात्र पत्थरों और लकुटियों का इस्तेमाल करना ऐसी विशिष्ट विशेषता नहीं हो सकती जो मानव को उसके पशु पूर्वजों से अलग कर दे।

घास्तव में, श्रम के औजारों के उत्पादन की शुरुआत ही वह विशिष्टता थी जिसने मानव को पशु जगत में अलग करना आरम्भ किया था। पत्थर या लकुटी को तो पशु उठा ले सकता था। किन्तु पत्थर को लेकर उसे हथियार या औजार की शक्ति—फिर चाहे वह कितना ही कुगड़ बयो न रहा हो—केवल मानव ही दे सकता था। केवल मानव ही उसे इस योग्य बना सकता था कि वह एक निश्चित और सचेत रूप से निर्धारित किये गये लक्ष्य को पूरा करे। पत्थर का भौड़ा-सा चाकू भी किसी बन्दर ने आज तक तैयार नहीं किया। मानव के उद्गमन की, पशु जगत से उभर कर उससे उसके अलग होने की क्रिया का श्रीगणेश श्रम के औजारों के उत्पादन से हुआ था। श्रम के ये औजार शुरू-शुरू में अत्यन्त भद्दे और कुगड़ थे।

श्रम-क्रिया के दौरान मानव शरीर के अंगों का, उनमें भी सबसे अधिक हाथ का, विकास हुआ। पूर्ण प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि मानवीय हाथ श्रम का मात्र एक अस्त्र नहीं है, बल्कि वह उसकी उत्पत्ति भी है। स्पष्ट वाणी का आविर्भाव भी श्रम से ही हुआ है। जिन दो प्रधान उद्दीप्तों के प्रभाव से मानव-सम के मस्तिष्क ने धीरे-धीरे बदलकर मानवीय मस्तिष्क का रूप ग्रहण किया है उनमें सबसे पहले श्रम (labour) था और फिर 'स्पष्ट वाणी' (articulate speech)।

वानरों के झुण्ड से आदिम मानव समाज का उदय विकास की एक लम्बी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। वानरों के झुण्ड और आदिम कालीन मानव समाज के बीच थम ही फर्क की बुनियादी चीज था।

वानरों का झुण्ड जिस क्षेत्र में रहता था उसमें मिलने वाली खाद्य वस्तुओं को खाकर ही वह संतुष्ट हो जाता था। खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वह भटकता रहता था। प्रकृति जितना देती थी उससे अधिक उस क्षेत्र से निकालने की क्षमता वानरों के झुण्ड में नहीं थी। किन्तु मानव अपने श्रम से सक्रिय रूप से प्रकृति को प्रभावित करता है। अपने प्रयत्न से अधिकाधिक मात्रा में उससे उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त करने में वह सफल होता है।

दूसरे शब्दों में इसी बात को हम इस तरह कह सकते हैं कि पशु बाहरी प्रकृति का केवल इस्तेमाल करता है, किन्तु मनुष्य उसमें परिवर्तन करके धीरे-धीरे उस पर अपनी सत्ता की स्थापना करता है तथा इस सत्ता का विस्तार करके प्रकृति को मजबूर कर देता है कि वह उसकी चेरी बने, उसकी सेवा करे। मानव तथा दूसरे पशुओं के बीच यही सबसे बड़ा अन्तर है और इस अन्तर की वजह श्रम है। मानव की सत्ता का पूरा ध्येय उसके श्रम को है।

समाज के जीवन में श्रम का क्या स्थान है ?

मानव ही एकमात्र ऐसा जीवित प्राणी है जो श्रम की कृपा से पशु अवस्था से ऊपर उठ आने में सफल हुआ है। पशु जगत तथा मानव समाज का मौलिक और मुख्य भेद यह है कि पशु अधिक से अधिक इस स्थिति में पहुँच जाता है कि अपने जीवन-यापन के साधनों

को बटोरकर इकट्ठा करले, किन्तु मानव मे इतनी शक्ति होती है कि अपने जीवन के लिए आवश्यक साधनों को वह पैदा कर ले। अपनी जीविका के लिये वह ऐसे साधनों को पैदा कर लेता है जिन्हें उसकी सहायता के बिना प्रकृति अपने-आप कभी पैदा नहीं कर सकती।

मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जाने वाला उत्पादन ही लोगों की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य-शीलता होती है। उत्पादन ही उनकी क्रियाशीलता के अन्य तमाम रूपों की भौतिक आधारशिला होता है।

श्रम मात्र एक ऐसी प्रक्रिया ही नहीं है जिसके जरिए मानव पशु जगत से ऊपर उठकर बाहर निकल आया है, बल्कि वह एक ऐसी प्रक्रिया भी है जो लोगों को वस्तुगत रूप से निश्चित समूहों में—विशिष्ट समाजों में सघनबद्ध कर देती है। मानव की उत्पादन सम्बन्धी क्रिया-शीलता, प्रकृति के विरुद्ध उसकी जद्दोजहद, सामाजिक सम्बन्धों के किसी न किसी चौखटे के अन्दर ही सदा चलती है। इन सम्बन्धों का आधार श्रम होता है। लोगों की श्रम-सम्बन्धी क्रियाशीलता उन्हें भिन्न-भिन्न स्तरों और स्वरूपों के सामाजिक समूहों में एकताबद्ध कर देती है। इस भाँति, श्रम ही वह आधार है जिस पर मानव समाज टिका हुआ है।

जीवन की आवश्यकताओं के उत्पादक के रूप में श्रम की क्या भूमिका है ?

मानव जीवन के लिये आवश्यक समस्त भौतिक तथा सांस्कृतिक धन-सम्पदाओं का उत्पादक श्रम है। जीवनावश्यक वस्तुएँ आम तौर से श्रम की उपज होती है। प्रकृति से उनमें से बहुत ही कम वस्तुएँ मानव को तैयार-शुदा हालत में प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिये,

पानी एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को प्रकृति में मिल जाती है। किसी क्षरने से बहते हुये पानी को अपनी प्यास बुझाने के लिये मनुष्य मन-चाही मात्रा में पी ले सकता है। किन्तु जीवन-यापन के लिये लोगों को जिन तमाम चीजों की आवश्यकता होती है उनमें से अधिकांश की सृष्टि के लिये उसे श्रम पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उनकी सृष्टि के लिए लोग अपने श्रम का इस्तेमाल प्रकृति द्वारा दी गयी वस्तुओं पर करते हैं। एक पुराने अर्थशास्त्री ने ठीक ही कहा है : धन-सम्पदा का पिता श्रम है, और उसकी माता पृथ्वी।

श्रम की प्रत्येक उपज में दो प्रकार के श्रम सम्मिलित (मूत) होते हैं। एक तो वह श्रम उसमें समाविष्ट होता है जो उस वस्तु को पैदा करने में सीधे-सीधे लगाया जाता है, और दूसरा श्रम उसमें वह सम्मिलित होता है जिसका इस उपज को पैदा करने के काम में इस्तेमाल किये जाने वाले उत्पादन के साधनों की रचना के लिए पहले उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए जूते के किसी कारखाने को ले लीजिए। उसमें बनाये जाने वाले जूते के हर जोड़े में एक तो स्वयम् उस कारखाने के मजदूरों का श्रम होता है जिसमें उसे बनाया गया है और, दूसरे, उसमें उन अनेक अन्य उद्यमों के मजदूरों का भी श्रम शामिल होता है जो चमड़ा, कोयला, विद्युतशक्ति, जूते बनाने की मशीनें तथा दूसरी बहुतों चीजें पैदा करते हैं। इस प्रकार हर पैदावार के अन्दर प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया गया, जीवित श्रम तथा संचित, भौतिकीकृत (materialised) श्रम रहता है।

उत्पादन की प्रगति किस प्रकार जाहिर होती है ?

उत्पादन की प्रगति की अभिव्यक्ति श्रम की उत्पादितता

(उत्पादनशीलता) की वृद्धि के रूप में, अर्थात् उसकी फलदायकता के रूप में होती है।

श्रम की उत्पादिता श्रम-काल (labour-time) की प्रति इकाई में उत्पन्न किये जाने वाले मालों की मात्रा से निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, उसका निर्णय इस बात से होता है कि एक घण्टे, अथवा निश्चित अवधि के काम के एक दिन में कितना माल पैदा होता है, या फिर इस बात से कि पैदावार की एक इकाई का उत्पादन करने में कितना समय लगता है। उत्पादन की प्रक्रिया ज्यों-ज्यों उन्नत होती जाती है त्यों-त्यों पैदावार की प्रत्येक इकाई में समाविष्ट श्रम-काल की मात्रा भी कम होती जाती है। निस्सन्देह, इसका हिसाब लगाते समय श्रम के पूरे व्यय (खर्च) का अर्थात्, जीवित तथा भौतिकीकृत दोनों प्रकार के श्रमों के खर्च का ध्यान रखा जाता है।

उत्पादन का जैसे-जैसे विकास होता है और श्रम की उत्पादिता बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे किसी पैदावार में लगने वाले जीवित श्रम का अंश घटता जाता है और भौतिकीकृत श्रम का अंश सापेक्ष रूप से, अर्थात्, जीवित श्रम की तुलना में, बढ़ता जाता है। किन्तु उसके उत्पादन में लगने वाले कुल श्रम का योग घटता जाता है।

श्रम विभाजन की व्यवस्था का
किस प्रकार विकास हुआ ?

समाज की प्रारम्भिक अवस्थाओं में मानव के श्रम की उत्पादिता बहुत कम थी, उसके औजार आदिमकालीन थे, किन्तु श्रम विभाजन के अंकुर उस समय भी दिखालाई देने लगे थे। श्रम का विभाजन तब

लिंग तथा अवस्था के अनुसार होता था। पुरुष शिकार करते थे, स्त्रियाँ खाद्य पेड़-पौधों को जमा करती थी, और बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार इस काम में भरसक उनकी सहायता करते थे।

उत्पादन के विकास के साथ-साथ श्रम के सामाजिक विभाजन का भी सूत्रपात हुआ। लोगों की श्रम सम्बन्धी क्रियाशीलता अलग-अलग किस्मों के कामों, अथवा कामों की शाखाओं में विभाजित हो गयी। जो स्थान फसल उगाने के अधिक अनुकूल थे वहाँ के कबीलों ने जमीन का जोतना-बोना शुरू कर दिया। अन्य स्थानों में उन्होंने पशु-पालन के काम में दक्षता प्राप्त की। दस्तकारियों के जन्म से श्रम विभाजन की क्रिया को और भी भारी प्रोत्साहन मिला। शिल्पियों (कारीगरों) ने मिट्टी के बर्तन बनाने, धातुओं पर काम करने, हथियार तैयार करने तथा आटा पीसने के काम में निपुणता अर्जित की।

प्रीयोगिकी की प्रगति तथा उत्पादन के साधनों के विकास के फलस्वरूप श्रम का और भी गहरा सामाजिक विभाजन हुआ। उद्योग कृषि से अलग हो गये। स्वयम् उद्योग के क्षेत्र में नित नयी-नयी शाखाएँ पैदा होने लगी। शुरू-शुरू में इन शाखाओं का जन्म पहले की मिली-जुली प्रक्रियाओं के अलग-अलग घंट जाने के फलस्वरूप हुआ। उदाहरण के लिए, जब मशीनें पैदा हुईं तो उनके द्वारा किये जाने वाले निर्माण की एक अलग ही शाखा कायम हो गयी। भिन्न-भिन्न प्रकार की मशीनें एक ही उद्योग के अन्तर्गत पैदा की जाने लगी। मशीनों के प्रसार के साथ-साथ अविभक्त इजीनियरिंग उद्योग के अन्दर भी अनेक स्वतन्त्र शाखाएँ पैदा हो गयीं : मशीनी औजारों, उपकरणों, शक्ति (पावर), धातु-शोधन सम्बन्धी औजारों, सूती वस्तुओं, जूतों, खाद्य-पदार्थों, और सेतित्तर तथा अन्य प्रकार के साज-सामानों का उत्पादन अलग-अलग एवम् स्वतन्त्र शाखाओं में होने लगा।

उत्पादक शक्तियाँ क्या हैं ?

उत्पादन के साधनों तथा लोगों की श्रम-शक्ति के बिना उत्पादन कार्य नहीं किया जा सकता । ये चीजें किसी भी प्रकार के उत्पादन की दुनियादी पूर्व-आवश्यकताएँ हैं । उनके कुल योग को ही समाज की उत्पादक शक्तियाँ कहा जाता है ।

विकास की प्रत्येक अवस्था में समाज के पास उत्पादन के कुछ साधन तथा एक निश्चित श्रम-शक्ति होती है । मानव जाति के इतिहास में उत्पादन के साधन विकास की एक लम्बी मंजिल से गुजरे हैं, आदिमकालीन मानव के पत्थर और लकड़ी से लेकर आधुनिक विशालकाय कारखानों तक विकास का एक अत्यन्त लम्बा मार्ग उन्होंने तै किया है । उत्पादन के साधनों के साथ-साथ मानवी श्रम-शक्ति का भी विकास हुआ है ।

श्रम-शक्ति का वास्तविक अर्थ मनुष्य की काम करने की क्षमता है । उसका अर्थ मनुष्य के उन शारीरिक तथा मानसिक गुणों का कुल योग है जो उसे काम करने योग्य बनाते हैं । मानवी श्रम-शक्ति सदा अपरिवर्तित नहीं रही है । आदिम-कालीन मानव, अथवा मध्य युग के किसी किसान को ही यदि वर्तमान युग की हमारी परिस्थितियों में रख दिया जाय तो—आज के मजदूर की अपेक्षा अधिक शारीरिक शक्ति रखने पर भी—२०वीं शताब्दी की मशीनों के सामने अपने को वह सर्वथा निरुपय अथवा असहाय महसूस करेगा । उत्पादन-क्रिया के विकास तथा उत्पादन के साधनों की उन्नति के साथ-साथ लोगों की क्षमताएँ भी विकसित होती हैं और उत्पादन-कार्य के सम्बन्ध में वे नये-नये शौशल प्राप्त करते हैं । शताब्दियों की बात तो बहुत दूर की चीज है, वास्तव में, कुछ दशक पूर्व भी हम अनुभव की कल्पना नहीं

की जा सकती थी जो आधुनिकतम मशीनों को चलाकर वर्तमान-कालीन मजदूर ने प्राप्त कर लिया है।

प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य के संघर्ष की क्रिया ही उत्पादन है। इस संघर्ष के दौरान अधिकाधिक मात्रा में प्रकृति को लोग अपने अधीन (वशीभूत) करते जाते हैं। उत्पादन के साधनों की उन्नति तथा श्रम-शक्ति के विकास का अर्थ होता है प्रकृति के ऊपर मानव समाज की शक्ति का विस्तार। समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास का स्तर हर मजिल में यह बतलाता है कि प्रकृति की शक्तियों पर मनुष्य ने किस हद तक अपना आधिपत्य कायम कर लिया है।

जैसाकि हम पहले ही देख चुके हैं, जीवित मानवी श्रम और, इसलिए, मनुष्य स्वयं ही प्रत्येक उत्पादन क्रिया का निर्णायक तत्व होता है। काम करने वाला मनुष्य स्वयम्, उत्पादन कार्य में लगे लोगों का ठोस वर्ग ही समाज की मूल उत्पादक शक्ति होता है।

उत्पादन सम्बन्ध क्या हैं ?

उत्पादन कार्य लोग अकेले कभी नहीं करते। समाज से बाहर मानवी उत्पादन की क्रिया उसी तरह असम्भव है जिस तरह कि बिना साथ-साथ रहने वाले और आपस में एक दूसरे से बातचीत करने वाले लोगों के समुदाय के किसी भाषा का विकास असम्भव है।

दो सौ वर्ष से भी अधिक पहले एक ऐसा मनोरंजक उपन्यास लिखा गया था जिसे आज भी बच्चे और बालिका दोनों अत्यन्त उत्साह में पढ़ते हैं। इस उपन्यास में रीबिन्सन क्रूओ के साहसपूर्ण अनुभवों की कहानी बतलायी गयी है। जिस जहाज पर यात्रा के लिये वह निकला था वह मुद्दूर के एक महामागर में जाकर डूब गया था।

चमत्कारवश, अकेला रीविन्सन किसी तरह बच गया और एक रेगिस्तानी द्वीप में जा पहुँचा। एकदम अकेलेपन की हालत में रहते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिये मूझ-बूझ के अनेक अद्भुत करिश्मे उसने कर दिखाये। खाना प्राप्त करने के धीरे-धीरे उसने अनेक तरीके ढूँढ़ निकाले; ज़मीन रोदकर उसमें उसने फसलें लगायी, बकरों का शिकार किया, और फल-मूल इकट्ठे किये। अपने लिये उसने एक निवास-स्थान बनाया, कपड़े तैयार किये और मिट्टी के बर्तन भी बनाये।

सर्वथा एकाभ्युपन की इसी स्थिति में उसके अनेक वर्ष बीत गये। फिर एक शुभ दिन आया जिसमें फ्राईडे नामक सहायक तथा सेवक उसे मिल गया। फ्राईडे उस द्वीप का एक निवासी था जिसे रीविन्सन ने मौत के मुँह से बचा लिया था। फ्राईडे उसका एक स्वामिभक्त गुलाम बन गया।

इस उपन्यास में मानव-जाति के अतीत काल के सम्बन्ध में कुछ विचारों को अत्यन्त कलापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इन विचारों के अनुसार, पुरातन काल में लोग अकेले ही रहते थे। उन्होंने प्रकृति से लड़ना सीखा। फिर उनमें से जो अधिक बलवान तथा सामर्थ्य-शाली थे उन्होंने अपने से निर्बल तथा कम विकसित लोगों को गुलाम बना लिया। मालिकों और दासों का जन्म इसी प्रकार हुआ था। अठ्ठारहवीं शताब्दी के कुछ विचारकों की मानव समाज की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ ऐसी ही धारणा थी। किन्तु उपन्यास में जो बात इतनी मनोरंजक लगती है वह वैज्ञानिक व्याख्या की कसौटी पर सर्वथा अग्राह्य है। वास्तव में, मानव जाति के शैशवकाल का रीविन्सन तूफान के जीवन के साथ किसी भी प्रकार साम्य नहीं था।

आदिमकालीन मानव, इस बात के बावजूद कि आज के मानवी

की अपेक्षा शारीरिक रूप से वह कहीं अधिक बलशाली होता था, अपने इर्द-गिर्द की प्रकृति के सम्मुख निर्बल तथा असहाय होता था। हर कदम पर उसके लिए भयंकर खतरे रहते थे। पृथ्वी पर उन दिनों शिकार करने वाले विशालकाय पशु विचरण करते थे। खुदाई में इन पशुओं की अस्थियाँ जगह-जगह पायी गयी हैं। तलवार जैसे तेज दातों वाले उन भयावह तेंदुओं अथवा महाकाय गैंडों का मनुष्य किस प्रकार मुकाबला कर सकता था ? ऐसी हालत में बचाव का एक ही रास्ता था—कि लोग मिल-जुल कर सामूहिक रूप से जीवन बितायें। यही कारण है कि उन दिनों लोग अकेले कभी नहीं रहते थे। वे सदा सम्मिलित समुदायों में ही रहते और काम करते थे।

ऐतिहासिक विकास की सभी अवस्थाओं में उत्पादन का स्वरूप सामाजिक था। उत्पादन कार्य कमोवेश बड़े-बड़े समाज, अर्थात् लोगों के समूह मिल-जुलकर संयुक्त रूप से ही करते थे। जब लोग उत्पादन करते हैं तब उनके बीच कुछ न कुछ सम्बन्ध भी कायम हो जाते हैं। इन्हीं सम्बन्धों को उत्पादन के सम्बन्ध, अथवा उत्पादन की क्रिया में लगे लोगों के सम्बन्ध कहा जाता है।

समाज में लोगों के उत्पादन सम्बन्ध अव्यवस्थित (यानी एकदम ऊल-जलूल) नहीं होते, बल्कि वे एक निश्चित व्यवस्था का रूप ले लेते हैं। समाज यदि पूँजीपतियों द्वारा मजदूरी करने वाले श्रमजीवियों के श्रम के शोषण की व्यवस्था पर आधारित है तो सविश्वास कहा जा सकता है कि उक्त समाज में मुद्रा के परिवर्तन, बैंकों, स्टॉक-एक्सचेंज (सट्टा बाजार), आदि की व्यवस्था विकसित हो चुकी होगी। प्रत्येक उत्पादन सम्बन्ध दूसरे तदनुरूप उत्पादन सम्बन्धों में जुड़ा होता है और सब मिलकर वे एक निश्चित अविभक्त व्यवस्था का निर्माण करते हैं।

उत्पादन सम्बन्धों की प्रत्येक व्यवस्था में निर्णायक स्थान समाज के मूल वर्गों के बीच के उत्पादन सम्बन्धों का होता है। उदाहरण के लिए, पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग के आपसी सम्बन्ध ही निर्णायक स्थान रखते हैं।

उत्पादन सम्बन्धों के पूर्ण योग से समाज के आर्थिक ढाँचे का निर्माण होता है। इसी ढाँचे के ऊपर फिर कानूनी तथा राजनीतिक ऊपरी ढाँचा (superstructure) खड़ा होता है, और उसी के अनुरूप सामाजिक चेतना के निश्चित रूप बनते हैं। समाज में प्रचलित उत्पादन सम्बन्धों की व्यवस्था ही उक्त समाज का आर्थिक ढाँचा कहलाती है। जब हम सामन्तवाद, पूँजीवाद अथवा समाजवाद के आर्थिक ढाँचे की बात करते हैं तब उससे हमारा मतलब इसी चीज से होता है।

समाज की उत्पादक शक्तियों तथा उत्पादन के सम्बन्धों के बीच क्या सम्बन्ध है ?

समाज की उत्पादक शक्तियाँ ही वह आधार हैं जिसके ऊपर उत्पादन के निश्चित सम्बन्ध कायम तथा विकसित होते हैं। उत्पादन के सम्बन्ध किसी रिक्त स्थान में, किसी सामाजिक शून्य में नहीं लोगों के बीच बनते और विकसित होते हैं। इसके विपरीत, उनका उदय और विकास समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास की एक निश्चित अवस्था में ही होता है।

उत्पादन सम्बन्धों के पैदा हो जाने के बाद वे उत्पादक शक्तियों के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं।

मानव-जाति के इतिहास में हम देखते हैं कि समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास की एक निश्चित अवस्था में उत्पन्न होने वाले

उत्पादन के निश्चित सम्बन्ध कुछ समय तक तो उक्त उत्पादक शक्तियों का आगे विकास करते हैं। फिर उत्पादक शक्तियाँ उक्त उत्पादन सम्बन्धों की सीमाओं से परे निकल जाती हैं। और तब आवश्यक हो जाता है कि उत्पादन के ये पुराने सम्बन्ध, जो उत्पादक शक्तियों के विनाश के मार्ग में रोड़ा बन गये हैं, रास्ते से हट जायें और उनके स्थान पर ऐसे नये उत्पादन सम्बन्ध कायम हों जो उत्पादक शक्तियों के आगे विकास का मार्ग उन्मुक्त कर दें। उत्पादन सम्बन्धों की एक किस्म से उत्पादन सम्बन्धों की दूसरी किस्म की ओर सश्रमण एक सामाजिक क्रान्ति के फलस्वरूप होता है। सामाजिक क्रान्ति उत्पादन के पुराने अव्यवहार्य सम्बन्धों का अन्त कर देती है और उनके स्थान पर नये, उच्चतर किस्म के ऐसे उत्पादन सम्बन्धों के विकास का मार्ग खोल देती है जो उत्पादक शक्तियों के उच्चतर विकास-स्तर के अनुरूप होते हैं।

उत्पादन का तरीका किसे कहते हैं ?

उत्पादन के तरीके के अन्तर्गत समाज की उत्पादक शक्तियाँ तथा लोगों के उत्पादन सम्बन्ध—दोनों ही चीजें आ जाती हैं। उत्पादन के किसी निश्चित तरीके की बात जब हम करते हैं तब हमारे ध्यान में मानव समाज के विकास की उस अवस्था में पायी जाने वाली उत्पादक शक्तियों तथा उत्पादक सम्बन्धों का चित्र होता है। उत्पादन के पूँजीवादी तरीके, उत्पादन के समाजवादी तरीके, आदि की भी जब हम बात करते हैं तो वह भी इसी अर्थ में करते हैं।

“उत्पादन के तरीके” शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ-साथ मार्क्सवादी एक और पद (term) का भी इस्तेमाल करते हैं—

“सामाजिक-आर्थिक संरचना” का । “सामाजिक-आर्थिक संरचना” से आमतौर से तत्सम्बन्धित समाज में प्रचलित मात्र उत्पादन के तरीके का अर्थ नहीं लगाया जाता; इसके विपरीत, उसके अन्तर्गत उन तमाम विशिष्ट विशेषताओं तथा फकों का वह कुल योग भी आ जाता है जो समाज के उक्त स्वरूप को उसके अन्य किसी भी स्वरूप से भिन्न बनाता है । उसके अन्तर्गत सम्बन्धित समाज की आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था, उसमें प्रचलित विचारधारा, आदि सब चीजें भी आ जाती हैं ।

इतिहास में उत्पादन के कौन-कौन से मुख्य तरीके हुए हैं ?

इतिहास में अब तक उत्पादन के पांच मुख्य तरीके हुए हैं : आदिम साम्यवादी, दासवादी, सामन्तवादी, पूँजीवादी तथा समाजवादी ।

आदिम साम्यवादी समाज वर्गों की उत्पत्ति से पहले का समाज था । दास समाज, सामन्ती समाज तथा पूँजीवादी समाज मानव द्वारा मानव के शोषण पर आधारित समाज व्यवस्था के विभिन्न रूप हैं । समाजवादी व्यवस्था ही एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव द्वारा मानव का शोषण करने की प्रणाली का अन्त कर दिया जाता है ।

मानव द्वारा मानव के शोषण का सार क्या है ?

मानव द्वारा मानव के शोषण का यह अर्थ होता है कि कुछ लोग दूसरों की कमाई पर मजे उठाने लगते हैं; स्वयम् उत्पादन करने वाले लोगों द्वारा पैदा की गयी अतिरिक्त पैदावार को शोषकों का वर्ग

हड़प लेता है। मेहनतकश जनता के जीवन-यापन के लिए आवश्यक श्रम की न्यूनतम पैदावार के अलावा जितनी भी अतिरिक्त पैदावार होनी है वही शोषकों की बेकमाई (अनुपाजित) आमदनी बन जाती है।

शोषक समाज के तीन मुख्य स्वरूपों—दास समाज, सामन्ती समाज तथा पूँजीवादी समाज—के बीच मुख्य फ़र्क यह होता है कि उत्पादन के साधनों के मालिकों तथा प्रत्यक्ष उत्पादकों के बीच, अर्थात्, उत्पादन के साधनों के स्वामियों तथा समाज की समस्त धन-सम्पदा की सृष्टि करनेवाले मेहनतकश जन-समुदायों के बीच जो सम्बन्ध होते हैं वे उनमें से प्रत्येक में अलग-अलग प्रकार के होते हैं। शोषकों के वर्ग तथा शोषितों के वर्ग के बीच का सम्बन्ध ही इनमें से प्रत्येक समाज का मूल उत्पादन सम्बन्ध (basic production relation) होता है।

दास-प्रथा, सामन्ती प्रथा तथा पूँजीवाद—मेहनतकश जनता की आर्थिक दासता की ये तीन क्रमिक अवस्थाएँ हैं। इन तीनों स्वरूपों की सामान्य विशेषता यह है कि उनके उत्पादन तथा उनमें मौजूद जीवन की भौतिक परिस्थितियों पर किसी न किसी रूप में प्रभुत्वशाली वर्ग का ही नियन्त्रण रहता है : आम जन-समुदायों को प्रभुत्वशाली वर्ग मजबूर करता है कि वे उसके लिए मेहनत-मशवकत करें। मानव द्वारा मानव के शोषण का अर्थ यही होता है कि शोषक वर्ग शोषित वर्ग के अतिरिक्त श्रम को हड़पकर उसका स्वामी बन जाता है।

क्या मानव द्वारा मानव का शोषण हमेशा से चलता आया है ?

प्राचीन रोम में उत्पीड़कों के खिलाफ़ उत्पीड़ितों ने जब विद्रोह

कर दिया था तो शासक वर्ग के एक हिमायती ने वहाँ के लोगों को निम्न नीति-कथा सुनाई थी। उसने कहा था यह समाज मानव-शरीर के समान है। मानव शरीर में एक मस्तिष्क होता है जो उसके अन्य समस्त अंगों का निर्देशन-संचालन करता है, उसमें हाथ होते हैं जो तमाम काम करते हैं, और उसके एक पैर होता है जो खाना पचाता है। यही स्थिति मानव समाज की है। इसलिए उसमें भी एक तरफ तो ऐसे लोग होने चाहिए जो हर तरह का काम करते हैं और, दूसरी तरफ, वे लोग जो समस्त दूसरे लोगों पर शासन करते हैं और उनके श्रम के फल का उपभोग करते हैं !

किन्तु आदिम समाज का इतिहास बतलाता है कि यह बात सर्वथा निराधार है। लाखों वर्ष तक मानवजाति में न वर्ग विभाजन था, न वर्ग शोषण, और न उत्पीड़न। लोग मिल-जुलकर काम करते थे और मेहनत-मशक्कत से जो अल्प आहार प्राप्त करते थे उसका मिलजुल कर ही उपभोग करते थे। मानव धर्म से तब अतिरिक्त पैदावार नहीं उत्पन्न होती थी। कुछ लोग यदि दूसरों की कमाई के मत्थे रहने का प्रयत्न करते तो फिर वे दूसरे लोग जिन्दा ही न रह सकते।

मानव द्वारा मानव के शोषण की व्यवस्था का जन्म आदिम समाज के छिन्न-भिन्न हो जाने के बाद वास्तव में तभी हुआ था जब लोगों के धर्म से उनके जिन्दा रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम पैदावार के अलावा कुछ अतिरिक्त उत्पत्ति भी होने लगी थी। किन्तु शोषण कोई शास्वत, अर्थात् सदा से चली आयी वस्तु कदापि नहीं है। इतिहास का सम्पूर्ण क्रम इस बात का साक्षी है कि पूँजीवादी समाज व्यवस्था ही मानव द्वारा मानव के शोषण पर आधारित अन्तिम सामाजिक व्यवस्था है। पूँजीवाद के विकास के साथ-साथ इस व्यवस्था के असाध्य अन्तर्विरोध भी अनिवार्य रूप से बढ़ते और गहरे होते जाते हैं।

सर्वहारा वर्ग तथा पूँजीपति वर्ग का वर्ग विरोध तो खासतौर से बढ़ता जाता है ।

सामाजिक विकास-क्रम को संचालित करनेवाले नियम स्वयम् निश्चित कर देते हैं कि पूँजीवाद का विनाश ऐतिहासिक रूप से अवश्यम्भावी है । ये नियम बतलाते हैं कि एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति का होना अनिवार्य है जो पूँजीपति वर्ग की सत्ता को उलट देगी और मजदूर वर्ग का ऐतिहासिक लक्ष्य भी यही है कि वह एक ऐसे नये, समाजवादी समाज का निर्माण करे जिसमें मानव द्वारा मानव के शोषण की कही गन्ध तक न रह जाय ।

ऐतिहासिक क्रम में प्रकृति के ऊपर अपनी सत्ता का मानव जानि ने विराट् विस्तार कर लिया है । इसके बावजूद, उन देशों में जिनकी सामाजिक व्यवस्था मानव द्वारा मानव के शोषण की प्रणाली पर आधारित है, मेहनतकश जनता को वहाँ के अभ्यायपूर्ण सामाजिक सम्बन्धों के जोर-जुल्म के नीचे ही रहना पड़ता है । प्रकृति के ऊपर मनुष्य की बढ़ती हुई सत्ता से जो लाभ होते हैं उनका उपभोग करने से पूँजीवादी देशों की आबादी के विशाल बहुमत को ये सम्बन्ध रोकते हैं । सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों की परिस्थिति इसके विरुद्ध विपरीत है । उनमें मानव-प्रगति के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले समस्त फल सम्पूर्ण जनता की सम्पत्ति होते हैं और, इसलिए, प्रकृति पर आधिपत्य क्रायम करने के प्रत्येक नये कदम से उसी का लाभ होता है ।

उत्पादन के तरीके में होनेवाले परिवर्तनों के पीछे कौन चोख होता है ?

उत्पादन के तरीकों का विकास समाज की उत्पादक शक्तियों की

वृद्धि से होता है। समाज की उत्पादक शक्तियों की वृद्धि का अर्थ प्रकृति के ऊपर मनुष्य की सत्ता का विस्तार होता है। उत्पादक शक्तियों का बढ़ाव ही वह आधार है जिसके कारण उत्पादन के तरीके का विकास होता है और एक तरीके के स्थान पर दूसरे, अधिक प्रगतिशील तरीके का प्रचलन होता है।

उत्पादक शक्तियों के विक्रम-क्रम में आदिम समाज का स्तर सबसे नीचा था। आदिम मानव प्रकृति से जूझने की दिक्कतों और कठिनाइयों के बोझ से पूर्णतया दबा रहता था। जब फसलें बोई जाने लगी और एक ही जगह रहकर पशु-पालन करने की व्यवस्था का जन्म हो गया तो आदिम समाज का ढांचा टूट गया और उसके स्थान पर दास प्रथा पर आधारित समाज का प्रादुर्भाव हुआ।

दास समाज की उत्पादक शक्तियाँ आधुनिक दृष्टिकोण से यद्यपि अत्यन्त पिछड़ी हुई थी, फिर भी, आदिमकालीन युग की तुलना में वे कहीं अधिक उन्नत हो चुकी थीं। पर्यर के औजारों का स्थान धातुओं के—मुख्यतया लोहे के बने औजारों ने ले लिया। दस्तकारियों का जन्म हुआ; धीरे-धीरे ही सही, किन्तु खेती की भी तरक्की हुई। परन्तु, उत्पादक शक्तियों के आगे विकास के मार्ग में पराधीन दासों का श्रम बाधक था।

दास समाज का स्थान जब सामन्ती व्यवस्था ने लिया तो उत्पादक शक्तियों की प्रगति के लिए कुछ और अधिक गुजाइश पैदा हुई। अर्ध गुलाम किसान गुलाम से भिन्न था; अपने श्रम के फल में किसी हद तक उसकी भी दिलचस्पी थी। सामन्ती युग के दौरान प्रकृति पर मानव सत्ता का कुछ और विस्तार हुआ, यद्यपि इसकी क्रिया बहुत धीमी थी। सामन्ती युग का अन्त काल आते-आते मालों का विनिमय होने लगा, विदेशों के साथ व्यापार आरम्भ हो गया, और ऐसे कस्बे

पैदा हो गये जिनके निवासी दस्तकारियों तथा व्यापार के काम करते थे । फिर सामन्ती सम्बन्ध भी नयी उत्पादक शक्तियों के विकास के मार्ग में रोड़ा बन गये । पूँजीवादी क्रान्ति ने उन्हें मिटाकर समाप्त कर दिया ।

पूँजीवादी व्यवस्था ने उत्पादक शक्तियों की तेजी से वृद्धि शुरू कर दी । प्राचीन काल में इतनी वृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । डेढ़-दो सौ वर्षों के भीतर ही प्रकृति के ऊपर मनुष्य की सत्ता का जबरदस्त विस्तार हो गया । मशीनों में चलने वाले बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों का आविर्भाव हुआ । वे तेजी से फैलने लगे । १९वीं सदी भाप की सदी बन गयी । वर्तमान शताब्दी के नशदीक पहुँचते-पहुँचते विद्युत शक्ति का और भी अधिक व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा । भाप तथा बिजली और उनसे चलने वाली अनेक मशीनों के इस्तेमाल से मानव श्रम का बोझ बहुत हल्का हो गया और उसकी उत्पादिता बढ़ गयी । किन्तु, पूँजीवादी समाज के अन्तर्गत प्रौद्योगिक प्रगति से होने वाले समस्त फायदों के साथ-साथ समग्र धन-सम्पदा को पैदा करने वाले लोगों का—यानी मेहनतकश जनता का शोषण तथा उनकी असुरक्षा की मात्रा भी कहीं अधिक बढ़ गयी । समाज की दुनियादी उत्पादक शक्ति के साथ, अर्थात् जन-शक्ति के साथ पूँजीवाद अत्यन्त क्रूर तथा लोभतापूर्ण व्यवहार करता है । प्रकृति के ऊपर मनुष्य की सत्ता के भावी विस्तार के मार्ग में पूँजीवाद भी अब एक रोड़ा बन गया है ।

सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक पूँजीवादी सम्बन्धों का अन्त समाजवादी क्रान्ति करती है । उत्पादन के पूँजीवादी सम्बन्धों का अन्त करके और उनके स्थान पर समाजवादी सम्बन्धों की प्राण-प्रतिष्ठा करके, समाजवादी क्रान्ति प्रकृति के ऊपर मनुष्य की सत्ता के निस्सीम विस्तार का मार्ग उन्मुक्त कर देती है । दुनिया आज एक

नयी प्रौद्योगिक प्रान्ति के द्वार पर खड़ी है। आध्विक ऊर्जा का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, उत्पादन की समस्त श्रियाओं को यंत्र-चालित तथा स्वयं-चालित बनाया जा रहा है, रासायनिक उत्पादन का, विशेष रूप से बहुलकी (polymeric) पदार्थों के उत्पादन का व्यापक पैमाने पर विकास हो रहा है—ये तमाम चीजें उत्पादक शक्तियों के विनाश की एक नयी अवस्था की सूचक हैं। प्रौद्योगिकी का विकास करने, श्रम को हल्का बनाने, समाज की धन-सम्पदा की अभिवृद्धि करने, तथा लोगों के रहन-सहन को तेजी से ऊपर उठाने की सचमुच ही असीम सम्भावनाएँ पैदा होती जा रही हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अद्भुत उपलब्धियों का उपयोग शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, इन्सान की भलाई के लिए करने में जर्जर पूँजीवाद सर्वथा असमर्थ है—यह बात अब अधिकाधिक स्पष्ट रूप से जाहिर होती जा रही है। इस कार्य को केवल समाजवाद ही कर सकता है।

इस भाँति, सामाजिक विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया सरल से संश्लिष्ट की ओर, निम्नतर से उच्चतर की ओर आगे बढ़ने वाली गति का रूप ले लेती है। प्रत्येक सामाजिक-आर्थिक संरचना (Socio-economic formation) समाज के आर्थिक विकास-क्रम में एक निश्चित अवस्था होती है, और इनमें से प्रत्येक अवस्था पहले की अवस्था से अधिक ऊँची होनी है। आदिमकालीन समाज जब टूटा और समाज दास व्यवस्था की ओर बढ़ा तो यह आगे की ओर ले जाने वाला एक कदम था। सामन्तवाद की जगह जब पूँजीवाद ने ली, तो पूँजीवादी व्यवस्था भी एक प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था थी। अपने ऐतिहासिक उद्देश्य को पूरा कर चुकने के बाद पूँजीवाद अब समाज की भावी प्रगति के मार्ग में अधिकाधिक मात्रा में श्रेक का, एक रुकावट का काम कर रहा है। वस्तु, पूँजीवाद की जगह समाज

का एक नया, उच्चतर स्वरूप, समाजवादी स्वरूप लेता जा रहा है। समाजवाद, साम्यवाद (कम्युनिज्म) की पहली मंजिल है।

राजनीतिक अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु क्या है ?

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, राजनीतिक अर्थशास्त्र उत्पादन की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। इस विज्ञान की विषय-वस्तु का अब हम और अधिक स्पष्ट रूप से निरूपण कर सकते हैं : उत्पादन की सामाजिक व्यवस्था उन उत्पादन सम्बन्धों का पूर्ण योग होती है जो सामाजिक विकास की प्रत्येक निश्चित अवस्था में लोगों के बीच उत्पन्न हो जाते हैं।

राजनीतिक अर्थशास्त्र लोगों के उत्पादन सम्बन्धों का अध्ययन करता है, किन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं होता कि उत्पादक शक्तियों के साथ उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उत्पादन सम्बन्धों के विकास तथा परिवर्तन के सिलसिले में, एक प्रकार के उत्पादन सम्बन्धों की जगह दूसरे प्रकार के उत्पादन सम्बन्धों की स्थापना के सिलसिले में उत्पादक शक्तियों की बहुत भारी भूमिका होती है। वास्तव में, उत्पादन सम्बन्धों के उदय और विकास के क्रम को उत्पादक शक्तियाँ ही निर्धारित करती हैं। फिर, उत्पादन सम्बन्धों का प्रत्येक स्वरूप उत्पादक शक्तियों के विकास पर खुद भी अवर्तमान प्रभाव डालता है।

उन उत्पादक शक्तियों के स्वरूप में, जिन्होंने उत्पादन सम्बन्धों को पैदा किया है और जो उन सम्बन्धों की सीमाओं के अन्दर स्वयं अपना विकास करती हैं, यदि हम अपने को बिल्कुल अलग कर लें तो उत्पादन सम्बन्धों को असंलियत को सन्तोषपूर्ण ढंग से कभी नहीं

समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर उस अन्तर्विरोध को हम अन-देखा कर दें जो पूँजीवादी समाज के अन्तर्गत उत्पादक शक्तियों तथा उत्पादन सम्बन्धों के बीच पाया जाता है तो पूँजीवाद के उत्पादन सम्बन्धों को कभी भी ठीक से नहीं समझा जा सकेगा; और न हम समाजवाद के उत्पादन सम्बन्धों को ही कभी अच्छी तरह समझ सकेंगे यदि हम उस भूमिका को भुला दें जो समाजवादी समाज की उत्पादक शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया में वे अदा करते हैं। इस प्रकार, राजनीतिक अर्थशास्त्र उत्पादन सम्बन्धों को उत्पादक शक्तियों के अविभाज्य संदर्भ में रखकर ही उनका अध्ययन करता है।

सामाजिक विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भौतिक सम्पदा के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को अभिशासित करने वाले नियमों को स्पष्ट करके—राजनीतिक अर्थशास्त्र मानव समाज के इतिहास की सम्पूर्ण बहुमुखी प्रक्रिया को समझने की कुंजी प्रस्तुत कर देता है।

राजनीतिक अर्थशास्त्र पूँजीवादी समाज में चलने वाले वर्ग संघर्ष के सबसे उबलन्त प्रदर्शनों पर विचार करता है। वह उन तमाम मामलों पर विचार करता है जिनका विभिन्न वर्गों की भौतिक परिस्थितियों के साथ सीधा सम्बन्ध है। वह पूँजीवादी समाज के मूल वर्गों के दुर्नियामी हितों पर प्रभाव डालता है। वास्तव में, वह इस समाज के अस्तित्व तक की समस्या को उठाता और उसके हल का मार्ग ढूँढता है।

इसी कारण राजनीतिक अर्थशास्त्र एक वर्ग विज्ञान है, एक पक्षधर विज्ञान है। आर्थिक जीवन के घटना-प्रवाहों की—उनकी समग्र जटिलता तथा अनेकरूपता में—मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक व्याख्या करता है। सर्वहारा वर्ग के वर्ग हित और समाज के प्रगतिशील विकास के हित अभिन्न है।

यही कारण है कि सामाजिक विकास को शासित करने वाले नियमों की सर्वथा सही तथा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने से मजदूर वर्ग डरता नहीं है, बल्कि इस तरह की जानकारी को प्राप्त करने में उसकी हादिक दिलचस्पी होती है।

माक्सवाद ने राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आमूल क्रान्ति कर दी है। उसने इस विज्ञान के मूल आधारों में भी—उसकी विषय-वस्तु की समझदारी तक में क्रान्ति कर दी है। माक्सवाद से पहले के राजनीतिक अर्थशास्त्री माल, मुद्रा, पूंजी, मुनाफ़ा, लगान, आदि जैसे साक्षात् आर्थिक विषयों को मात्र वस्तुओं के बीच के सम्बन्ध मानते थे, वे उन्हें वस्तुओं के ही गुण-धर्म समझते थे। माक्सवाद ने सिद्ध कर दिया है कि यह दृष्टिकोण अशुद्ध है। पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों को जहाँ केवल वस्तुओं के बीच सम्बन्ध दिखलाई देते थे वहाँ माक्स ने दिखला दिया कि वास्तव में वे सम्बन्ध लोगों के बीच के सम्बन्ध हैं। लोगों के उत्पादन सम्बन्ध ही दरअसल उन आर्थिक घटना-प्रवाहों का मूल-तत्त्व हैं जिनका राजनीतिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है।

हमारे युग के लिए राजनीतिक अर्थशास्त्र का क्या महत्त्व है ?

पूँजीवाद के आर्थिक नियमों को प्रकट करके राजनीतिक अर्थशास्त्र न केवल इस समाज के अस्तित्व की परिस्थितियों को उजागर कर देता है, बल्कि उसके विक्रम की दिशा को भी स्पष्ट कर देता है। इस तरह, राजनीतिक अर्थशास्त्र पूँजीवादी समाज के अन्दर चलने वाले वर्ग संघर्ष के असली आधारों को उघाड़ कर सामने रख देता है और मजदूर वर्ग को बतला देता है कि समाजवाद की ओर बढ़ने का कौन

मार्ग है। पूँजीवादी समाज के आर्थिक विकास को शासित करने वाले नियमों की खोज ही वह वस्तु है जिसने इस बात को वैज्ञानिक रूप से तथा अत्यन्त गहराई के साथ सिद्ध कर दिया है कि पूँजीवाद का पतन तथा समाजवाद की विजय ऐतिहासिक रूप से अवश्यम्भावी हैं।

राजनीतिक अर्थशास्त्र जाहिर करता है कि पूँजीवाद समाज की आगे प्रगति के मार्ग में किस प्रकार एक बाधा बन गया है। आज के इजारेदारी पूँजीवाद ने पूँजीवादी व्यवस्था के समस्त अन्तर्विरोधों को और भी अधिक तेज़ कर दिया है।

साथ ही साथ, राजनीतिक अर्थशास्त्र यह भी जाहिर करता है कि पुरानी जीर्ण-शीर्ण पूँजीवादी व्यवस्था की जगह लेने के लिए समाजवाद, जोकि पूँजीवाद की तुलना में सामाजिक व्यवस्था का कहीं बेहतर और उच्चतर रूप है, किस प्रकार आगे आ रहा है। जिस तरह पूँजीवाद के पतन का फंसला सामाजिक विकास के वस्तुगत आर्थिक नियम करते हैं, उसी तरह समाजवाद की विजय को भी वही सुनिश्चित बनाते हैं।

राजनीतिक अर्थशास्त्र यह भी जाहिर करता है कि पूँजीवाद की तुलना में समाजवाद की निर्णयकारी श्रेष्ठता स्वयं आर्थिक नियमों में पूर्व-निर्धारित कर दी है। पूँजीवाद के आर्थिक नियमों के स्वरूप तथा उनकी अन्तर्वस्तु का पता लगाकर, राजनीतिक अर्थशास्त्र इस बात को स्पष्ट कर देता है कि ऐतिहासिक रूप से पूँजीवादी व्यवस्था का विनाश होना और उसकी जगह समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का होना अनिवार्य है। समाजवाद के आर्थिक नियमों के स्वरूप (nature) तथा उनकी अन्तर्वस्तु (content) को प्रतिपादित करके, राजनीतिक अर्थशास्त्र इस बात को सिद्ध कर देता है कि पूँजीवाद के साथ आर्थिक

प्रतियोगिता में समाजवाद की विजय नियम-अभिशासित (law governed) ऐतिहासिक प्रक्रिया के सर्वथा अनुरूप तथा अवश्यम्भावी है।

आर्थिक प्रवर्ग (category) किसे कहते हैं ?

राजनीतिक अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन से सम्बन्धित घटना-प्रवाहों (phenomena of economic life) का अध्ययन करता है। इनमें से प्रत्येक घटना-प्रवाह का अपना सा लक्षण, उसका अपना खास वैशिष्ट्य होता है। साथ ही, घटना-प्रवाहों के बड़े-बड़े समूहों में भी एक जैसे निश्चित लक्षण देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, मालों के अलग-अलग विनिमयों को देखने के बाद, विज्ञान उन सामान्य लक्षणों को निर्धारित कर देता है जो एक आर्थिक घटना-प्रवाह के रूप में माल की अपनी विशेषता होते हैं। विभिन्न कालों तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मुद्राओं तथा उनके परिचलन से सम्बन्धित आँकड़ों के अम्बारों का अध्ययन करके, विज्ञान उन सामान्य लक्षणों को निर्धारित कर देता है जो किसी भी मुद्रा में स्वाभाविक रूप से पाये जाते हैं। इसलिए, राजनीतिक अर्थशास्त्र प्रत्येक आर्थिक घटना-प्रवाह का उसके सामान्यीकृत (generalised) रूप में अध्ययन करता है।

आर्थिक घटना-प्रवाहों की वे सामान्यीकृत अभिव्यक्तियाँ (generalised expressions) जिन पर राजनीतिक अर्थशास्त्र विचार करता है आर्थिक प्रवर्ग कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम मुद्रा के प्रवर्ग (category of money) की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में मुद्रा की कोई निश्चित घटना, अथवा कोई खास प्रकार की मुद्रा नहीं होती। ऐसे समय हम उन लक्षणों तथा विशिष्टताओं की ही

बात करते हैं जो सहज रूप से, अपने तमाम ठोस प्रतिरूपों (concrete types) और स्वरूपों के साथ मुद्रा में पायी जाती है। एक ऐसे विशेष आर्थिक प्रवर्ग के रूप में जोकि, मिसाल के लिए, माल अथवा पूँजी से भिन्न होता है, मुद्रा के सामान्य लक्षणों को निश्चित करने के बाद फिर राजनीतिक अर्थशास्त्र मुद्रा के प्रमुख प्रतिरूपों तथा स्वरूपों का विश्लेषण करता है और इनमें से प्रत्येक प्रतिरूप के विशिष्ट गुण-धर्मों को निर्धारित करता है।

माक्सवाद बतलाता है कि आर्थिक प्रवर्ग लोगों के बीच पाये जाने वाले उत्पादन सम्बन्धों की सैद्धान्तिक अभिव्यंजना के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। मिसाल के लिए, पूँजीवादी अर्थशास्त्री कहते हैं कि पूँजी इमारतों, साजों-सामान, मशीनों, कच्चे माल के भण्डारों, आदि, आदि वस्तुओं का एक निश्चित योगफल होती है। माक्सवाद इस बात को नहीं मानता। वह कहता है कि ये तमाम वस्तुएँ उत्पादन की साधन हैं, केवल किन्हीं खास सामाजिक सम्बन्धों के अन्तर्गत ही, अर्थात्, केवल उन सामाजिक सम्बन्धों के अन्तर्गत ही जबकि वे निजी मालिकों की सम्पत्ति होती है और उनके द्वारा उनका इस्तेमाल मजदूरी पर काम करने वाले मेहनतकशों का शोषण करने के लिए किया जाता है—वे पूँजी का मूर्तरूप धारण करती हैं। पूँजी कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सम्बन्ध है—इस चीज की स्थापना इती प्रकार की गयी थी। पूँजी शोषण करने वाले पूँजीपतियों तथा मजदूरी पर काम करने वाले उन मेहनतकशों के बीच का सामाजिक सम्बन्ध है जिनका वे शोषण करते हैं। इन सामाजिक सम्बन्ध का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है। यही सम्बन्ध वस्तुओं में, अर्थात्, उत्पादन के साधनों में मूर्तमान होता है। स्वयम् कोई वस्तु वह नहीं होता।

आर्थिक प्रवर्ग क्या अपरिवर्तनीय हैं ?

नही, आर्थिक प्रवर्ग न तो अपरिवर्तनीय है, न सनातन । ऐतिहासिक रूप से वे भी उसी प्रकार अचिरस्थायी हैं जिन प्रकार कि उत्पादना के वे सम्बन्ध जिनको वे अभिव्यक्त करते हैं ।

आर्थिक प्रवर्गों का स्वरूप ऐतिहासिक दृष्टि से अचिरस्थायी है—इस सत्य का सर्वप्रथम मार्क्सवाद के सस्थापकों ने उद्घाटन किया था । राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मार्क्स और एंगेल्स ने जो क्रान्ति की है यह खोज उसका एक मूल अंग है ।

राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मार्क्सवाद से पहले मूल्य-मजदूरी, पूँजी तथा पूँजीवाद के अन्य इसी तरह के आर्थिक प्रवर्गों को अपरिवर्तनीय तथा शाश्वत माना जाता था । मार्क्सवाद के पूर्ववर्तियों के मतानुसार ये प्रवर्ग किसी भी समाज में अनिवार्य रूप से मौजूद होते हैं । ये अर्थशास्त्री काफी पढ़े-लिखे थे और उन्हें जानना चाहिए था कि किसी समय ऐसा भी एक समाज था जिसमें न मुनाफा था, न पूँजी, और न मजदूरी । निस्सन्देह, वे इसको जानते थे । किन्तु उन्होंने कहा कि समाज की वह व्यवस्था एक आदिम व्यवस्था थी, इसलिए उस पर विचार ही नहीं किया जा सकता ! उनके अनुसार समाज के वास्तविक विकास का श्रीगणेश पूँजीवाद तथा उसमें अन्तर्निहित सम्बन्धों के उदय तथा विकास से ही हुआ था । शुरू के पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों की यही धारणा थी ।

पूँजीवादी व्यवस्था तथा उसमें अन्तर्निहित आर्थिक प्रवर्ग शाश्वत तथा स्वाभाविक वस्तुएँ हैं—इस धारणा की मकीर्णता एवम् भ्रामकता को केवल मार्क्सवाद ही पूरे तौर से स्पष्ट कर सकता था—यह मार्क्सवाद जिसका जन्म पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध मजदूर वर्ग के संघर्ष की

अपरिहार्य आवश्यकताओं के फलस्वरूप हुआ था ।

आर्थिक नियम किसे कहते हैं ?

आर्थिक विज्ञान का मुख्य कार्य उन आर्थिक नियमों को स्पष्ट करना है जो समाज के विकास-क्रम को अधिदासित करते हैं ।

विज्ञानों की सहायता से लोग अपने इर्द-गिर्द की दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । इस दुनिया में प्रकृति तथा सामाजिक जीवन दोनों ही होते हैं । प्रकृति अथवा सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करने वाला उस क्षेत्र में काम करने वाले नियमों का पता लगाने की कोशिश करता है । विज्ञान की भाषा में घटना-प्रवाहों के आन्तरिक सम्बन्ध को, उनके मूल तत्त्व को ही नियम कहा जाता है । बाह्य जगत का जो ज्ञान मानव प्राप्त करता है उससे उसे इस जगत को—पूरे तौर से तथा इसके अलग-अलग समस्त अंगों-प्रत्यंगों को—संचालित करने वाले नियमों की अधिकाधिक पूर्ण तथा व्यापक जानकारी होती जाती है । प्रकृति के नियमों के इस ज्ञान से प्रकृति की अन्वी दक्षियों को बशीभूत करने तथा अपने हित में उनका उपयोग करने का एक सबल अस्त्र मानव के हाथ में आ जाता है । और सामाजिक जीवन में काम करने वाले नियमों की खोज से मानवों को अपने व्यावहारिक काम के लिए एक ठोस आधार मिल जाता है—फिर अपने काम को वे इन नियमों के ज्ञान के अनुसार संचालित कर सकते हैं ।

आर्थिक प्रक्रियाओं तथा घटना-प्रवाहों के मूलभूत आन्तरिक सम्बन्ध को ही आर्थिक नियम कहा जाता है । आर्थिक विज्ञान द्वारा स्थापित किये गये नियम आर्थिक जीवन के घटना-प्रवाहों के आन्तरिक

सम्बन्ध को, उनके उस अन्तर्सम्बन्ध को प्रतिबिम्बित करते हैं जो किन्हीं खास परिस्थितियों में पाया जाता है।

आर्थिक नियमों का स्वरूप क्या होता है ?

आर्थिक नियमों का स्वरूप वस्तुगत होता है। इसका अर्थ यह है कि उनका अस्तित्व लोगों की इच्छा तथा चेतना से स्वतंत्र होता है। इससे भी अधिक, लोगों की इच्छा, चेतना तथा अभिप्राय पर निर्भर होने के बजाय, ये नियम स्वयम् उनकी इच्छा, चेतना तथा अभिप्रायों को निर्धारित करते हैं।

आर्थिक नियमों का चरित्र ऐतिहासिक होता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र का सम्बन्ध ऐतिहासिक, अर्थात्, सतत परिवर्तनशील मामलों से होता है। मूलतः एक ऐतिहासिक विज्ञान होने के कारण, राजनीतिक अर्थशास्त्र सबसे पहले उत्पादन के प्रत्येक तरीके के विशिष्ट नियमों का अध्ययन करता है; साथ ही साथ वह उन सामान्य नियमों का भी अध्ययन करता है जो उत्पादन के सभी तरीकों पर लागू होते हैं। अस्तु, इस मान्यता का कि समाज के विकास-क्रम को सुनिश्चित आम आर्थिक नियम अधिशासित करते हैं—विज्ञान-विरोधी उस समय में रतीभर भी सम्बन्ध नहीं है जो कहती है कि पूँजीवाद के आर्थिक नियम समाज के शाश्वत तथा अवरिपत्नीय नियम हैं।

निश्चित सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं (Socio-economic formations) में सम्बन्धित आर्थिक नियमों का स्वरूप ऐतिहासिक रूप में लक्ष्यमग्न होता है : वे एक निश्चित ऐतिहासिक काल में काम करते हैं, उनके बाद उनकी जगह दूसरे नियम ले लेते हैं। इस प्रकार के नियमों के स्थान पर दूसरे प्रकार के नियमों की स्थापना का अनुक्रम

(succession) विकास की वस्तुगत प्रक्रिया का परिणाम होता है। आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने पर पुराने नियम भी बेकार हो जाते हैं और नयी आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर नये आर्थिक नियमों का जन्म होता है।

उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया के मूलतत्त्व क्या हैं ?

उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वयं उत्पादन, अर्थात् उपज का निर्माण करने के कार्य में लगे लोगों की प्रत्यक्ष क्रियाशीलता के साथ-साथ वितरण, विनिमय तथा उपभोग के अन्य तत्त्व भी आ जाते हैं।

किसी भी पैदावार के तैयार हो जाने के बाद उसके वितरण, विनिमय तथा उपभोग के प्रश्न उठते हैं। उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की व्यवस्था समाज के सभी स्वरूपों में पायी जाती है; किन्तु प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था (natural economy) में—जिसमें उत्पादित वस्तुएँ उसी ढंग से उपभोग में लायी जाती हैं जिस ढंग से वे पैदा की जाती हैं—विनिमय का अभाव होता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र उपभोग का उसकी सामाजिक भूमिका के रूप में अध्ययन करता है, वह उसके सामाजिक पक्ष का, अर्थात्, सामाजिक सम्बन्धों के उस पक्ष का अध्ययन करता है जो लोगों, उनके समुदायों तथा वर्गों द्वारा किये जाने वाले उपभोग के स्वरूप को निर्धारित करता है।

उपभोग कितने प्रकार का होता है ?

समाज में जितनी चीजें पैदा होती हैं उनका लक्ष्य लोगों की

जरूरतों को पूरा करना होता है। किन्तु इस उद्देश्य को उत्पादित वस्तुएँ भिन्न-भिन्न तरीकों से पूरा करती हैं : कुछ चीजों का सीधे-सीधे उपभोग हो जाता है, अन्य चीजों का उत्पादन के साधनों के रूप में उपभोग किया जाता है। इस भाँति, समस्त उत्पादित वस्तुएँ—उत्पादन के साधनों तथा उपभोग की वस्तुओं की दो श्रेणियों में बँट जाती हैं। उत्पादित वस्तु का स्वरूप स्वयम् ही अधिकांश वस्तुओं के उद्देश्य को पहले से निर्धारित कर देता है। उदाहरण के लिए, मशीनें—वे चाहे जिस तरह की हों—केवल उत्पादन के साधनों का ही काम दे सकती हैं, किन्तु कपड़े, जूते तथा रोटी जैसी चीजें केवल उपभोग के काम में आ सकती हैं। लेकिन कुछ उत्पादित वस्तुएँ ऐसी भी होती हैं जिनका इस्तेमाल सीधे-सीधे उपभोग, अथवा उत्पादन दोनों ही के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोयले और बिजली को ले लीजिए : इनका इस्तेमाल घरों को गर्म और रोशन करने के काम में किया जा सकता है और कारखानों की मशीनों को चलाने के काम में भी।

इसी के अनुरूप, उपभोग की भी दो अलग-अलग किस्में हो जाती हैं। एक किस्म सीधे उपभोग (direct consumption) की होती है : इसमें वस्तुओं का इस्तेमाल सीधे-सीधे समाज में सदस्यों की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरी किस्म उत्पादक उपभोग (productive consumption) की होती है : इसमें वस्तुओं का इस्तेमाल उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए, किसी न किसी तरह के उत्पादन के साधनों के रूप में किया जाता है।

वितरण के कितने रूप होते हैं ?

उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का व्यक्तियों, समूहों तथा वर्गों

के दरम्यान वितरण होता है। किन्तु सम्बन्धित समाज के अन्दर उत्पादन के साधनों का बंटवारा इस वितरण से पहले ही हो चुका होता है। उदाहरण के लिए, पूँजीवादी समाज में उत्पादन के साधनों का बंटवारा इस प्रकार होता है कि उनकी इजारेदारी कायम हो जाती है, अर्थात्, उनके ऊपर पूँजीपतियों के एक छोटे से गुट का एकछत्र राज्य स्थापित हो जाता है और आबादी के विशाल बहुमत के पास उत्पादन के कोई भी साधन नहीं रह जाते। समाजवाद में इसका उल्टा होता है : उसमें उत्पादन के समस्त साधन पूरे समाज की सम्पत्ति होते हैं।

उत्पादित वस्तुओं का बंटवारा किस तरह होता है यह चीज उत्पादन के साधनों के बंटवारे के स्वरूप पर पूर्णतया निर्भर करती है। पूँजीवादी समाज में उत्पादित माल उत्पादन के साधनों के मालिकों के हाथ में चला जाता है, और मेहनतकश जनता का जीवन सर्वथा अरक्षित तथा कष्टपूर्ण रहता है। समाजवादी समाज में उत्पादित वस्तुएँ पूरे समाज अथवा मेहनतकश जनता की सामूहिक संस्थाओं के अधिकार में होती हैं और उनका वितरण आम जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने तथा समाजवादी उत्पादन का निरन्तर विस्तार करते जाने की दृष्टि से किया जाता है।

उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उपभोग के बीच क्या सम्बन्ध होता है ?

उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग की क्रियाएँ एक दूसरे से विलग कोई स्वतन्त्र क्रियाएँ नहीं हैं। वे सब सामाजिक उत्पादन की एक ही अविच्छिन्न प्रक्रिया की अलग-अलग शाखाएँ या तत्व हैं।

सम्पूर्ण बहुमुखी आर्थिक जीवन का मूल आधार-उत्पादन है।

सबसे पहले जरूरी होता है कि चीज का उत्पादन-किया जाय; उसका विनिमय, वितरण तथा उपभोग केवल उसके बाद ही हो सकता है। विनिमय और वितरण की क्रियाएँ उत्पादन और उपभोग की क्रियाओं के बीच की कड़ियाँ या क्रियाएँ हैं। उपभोग उत्पादित वस्तु की अन्तिम परिणति है। उत्पादन-कार्य उत्पादित वस्तुओं के विनिमय के बिना भी हो सकता है; किन्तु विनिमय का कार्य उत्पादन के बिना नहीं हो सकता। वितरण तथा उपभोग प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में होता है, किन्तु उत्पादन के सामाजिक स्वरूप के अनुसार वितरण और उपभोग का स्वरूप बदल जाता है।

अन्य तत्वों के बीच मुख्य, निर्णायक भूमिका उत्पादन अदा करना है। किन्तु इससे यह नतीजा निकालना कि इन अन्य तत्वों का उत्पादन की क्रिया में कोई महत्व नहीं है, गलत होगा। सामाजिक उत्पादन की सम्पूर्ण अविच्छिन्न प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों के बीच एक अन्तर्मध्यन्ध (interconnection) होता है। इस अन्योन्य क्रिया (interaction) में निर्णायक भूमिका सर्वदा उत्पादन ही अदा करता है।

किसी निश्चित सामाजिक स्वरूप के अन्तर्गत भौतिक उत्पादन की क्रिया ही राजनीतिक अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु होती है। अन्य प्रक्रियाओं के स्वरूप को भी उत्पादन के सामाजिक नियम ही निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, उत्पादन कार्य यदि पूँजीवादी रूप में किया जाता है तो पैदावार का विनिमय पूँजीवादी बाजार के नियमों के अनुसार होता है। उसका वितरण भी पूँजीवादी शोषण के उन नियमों के अनुसार होता है जिनके अन्तर्गत मजदूर वर्ग के उपभोग की मात्रा मजदूरी के निम्न स्तर, बेकारी, आदि से परिसीमित रहती है। स्वयम्स्फूर्त, असंगठित विनिमय की बुनियाद उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की व्यवस्था पर आधारित समाज का थम-विभाजन

होता है। मेहनतकश जनता कितना और किस रूप में उपभोग करती है यह चीज उत्पादन की क्रिया में उसकी अधीनस्थ भूमिका से निर्धारित होती है।

इस प्रकार उत्पादन की क्रिया ही सम्पूर्ण आर्थिक जीवन का मूल आधार है। उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग एक पूरी क्रिया के अलग-अलग अंग हैं। इस पूरी क्रिया में उत्पादन ही स्वयं अपने ऊपर तथा दूसरे तत्वों के ऊपर हावी होता है। समाज में प्रमुख (निर्णायक) भूमिका उत्पादन की होती है—यह सिद्धान्त ही मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र की आधारशिला है।

आर्थिक जीवन के अन्य पक्षों के सम्बन्ध में उत्पादन की भूमिका को निर्णायक मानने का अर्थ उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के बीच चलनेवाली अन्योन्यक्रिया की उपेक्षा करना कदापि नहीं होता। इस समझदारी ने कि उत्पादन ही मुख्य चीज है इन समस्त पक्षों के अन्तरसम्बन्ध (inter-connection) के वास्तविक स्वरूप की जानकारी हासिल करने में एक कुंजी का काम किया है। इसके विपरीत, यदि इस बात को अनदेखा कर दिया जाय कि उत्पादन ही मुख्य चीज है और इसके स्थान पर आर्थिक जीवन के अन्य किसी पक्ष को—वितरण, विनिमय अथवा उपभोग को—प्रमुख स्थान पर रख दिया जाय तो इसका मतलब आर्थिक घटना-प्रवाहों की सही समझदारी प्राप्त करने के मार्ग में अवरोध पैदा कर देना होगा।

राजनीतिक अर्थशास्त्र के उन अनेक अवैज्ञानिक सिद्धान्तों की विफलता और निस्सारता ने जो उपभोग, विनिमय अथवा वितरण को मुख्य आधार मानकर चलते हैं—इस चीज को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। इस तरह की चीजों का सहारा लेकर पूँजीवादी अर्थशास्त्री दरअसल पूँजीवाद के वर्ग-विरोधों तथा वर्ग-संघर्ष पर आधारित

वास्तविक उत्पादन सम्बन्धों का विश्लेषण करने से कतराते हैं। विनिमय, वितरण अथवा उपभोग को बुनियादी चीज करार देनेवाली समस्त धारणाएँ पूँजीवाद को रग-चुन कर पेश करने और उसकी असंगतियों पर पर्दा डालने का ही काम करती हैं।

राजनीतिक अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु
की समझने में उत्पादन की निर्णायक
भूमिका का क्या महत्व है ?

चूँकि उत्पादन का तरीका ही विनिमय तथा वितरण के स्वरूप को निर्धारित करता है, इसलिए उत्पादन के सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन करते समय राजनीतिक अर्थशास्त्र साथ ही साथ वितरण तथा विनिमय के सम्बन्धों का भी अध्ययन करता है।

राजनीतिक अर्थशास्त्र उन नियमों का विज्ञान है जो मानव समाज के ऐतिहासिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसके अन्दर चलने वाली उत्पादन तथा विनिमय की प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। वह विभिन्न मानव समाजों के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन तथा विनिमय की दशाओं तथा स्वरूपों का और इन उत्पादित वस्तुओं के वितरण के तदनुरूप तरीकों का विज्ञान है।

सामाजिक उत्पादन के विकासशील ऐतिहासिक तरीकों के विज्ञान की हैसियत से राजनीतिक अर्थशास्त्र सामाजिक अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्रणालियों की बुनियादी धारणाओं का तथा उनमें से प्रत्येक प्रणाली के बुनियादी लक्षणों का निरूपण करता है।

उत्पादन की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करके तथा उसके आधार पर सम्पूर्ण मानव इतिहास का विश्लेषण करके मार्क्सवादी

राजनीतिक अर्थशास्त्र ने सही-सही बतला दिया कि आर्थिक इतिहास किन कालों में बँटा हुआ है। उसने बतलाया कि मानव जाति का सम्पूर्ण आर्थिक इतिहास सामाजिक विकास की पाँच मूलभूत अवस्थाओं में विभाजित है। इन अवस्थाओं पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं।

मानव जाति के आर्थिक विकास के कालों को पूंजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र एक दूसरे ही तरीके से विभाजित करने की चेष्टा करता है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक अर्थशास्त्र के तयाकथित “ऐतिहासिक मतवादियों” का कहना है कि मानव जाति के आर्थिक विकास को तीन अवस्थाएँ हैं : प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था की अवस्था, मुद्रा पर आधारित अर्थ-व्यवस्था की अवस्था तथा उधार पर आधारित अर्थ-व्यवस्था की अवस्था।

इस तरह के काल-निर्धारण का आधार उत्पादन का विकास नहीं, बल्कि विनिमय का विकास है। प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था वह होती है जिसमें विनिमय नहीं होता और मुद्रा पर आधारित अर्थ-व्यवस्था वह जिसमें मुद्रा की सहायता से चलने वाले विनिमय की प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है। अन्त में, उधार पर आधारित अर्थ-व्यवस्था वह अर्थ-व्यवस्था होती है जो विकास की एक ऐसी मंजिल में पहुँच गयी है जिसमें विनिमय का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत तथा गहरा होता जाता है। इसके फलस्वरूप, उधार के सम्बन्ध कायम हो जाते हैं तथा उधार लेन-देन का चलन आरम्भ हो जाता है।

कालों की इस विभाजन-पद्धति का इस्तेमाल करके पूंजीवादी विज्ञान प्रत्येक काल के वास्तविक विशिष्ट लक्षणों पर लीपा-पोती करने तथा उत्पादन के ढाँचे और उत्पादन के सामाजिक सम्बन्धों के असली स्वरूप पर पर्दा डालने की चेष्टा करता है।

अर्थ-व्यवस्था का रूप केवल प्राकृतिक, मुद्रा पर आधारित, अथवा उधार पर आधारित हो सकता है—इस चीज को कहने का मतलब, वास्तव में, उत्पादन के मूल विशिष्ट लक्षण को, उत्पादन सम्बन्धों की व्यवस्था के मूलभूत विशिष्ट लक्षण को अनदेखा कर देना होता है। इससे फिर यह नहीं स्पष्ट हो सकता कि उत्पादन प्रणाली शोषण के नियमों पर आधारित है, अथवा उसमें शोषण के लिए कतई कोई जगह नहीं है; समाज की उत्पादन व्यवस्था वास्तव में दासों के श्रम के शोषण पर आधारित है, अथवा मजदूरों के श्रम के शोषण पर, इत्यादि।

मुद्रा और उधार पर आधारित अर्थ-व्यवस्थाएँ, जैसा कि लोगों को मालूम है, पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही समाज व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मिलती हैं।

मानव जाति के आर्थिक इतिहास के काल-विभाजन के लिए विनिमय के किसी रूप को आधार के रूप में प्रस्तुत करके, "ऐतिहासिक स्कूल" के अनुयायी समाजवाद और पूँजीवाद के बुनियादी फ़र्क के ऊपर पर्दा डाल देना चाहते हैं—अर्थात् इस बात को वे छिपा देना चाहते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था में शोषण होता है और समाजवादी समाज व्यवस्था में शोषण के लिए जरा भी स्थान नहीं है।

● इस भाँति, उत्पादन की निर्णायक भूमिका को समझ लेने से शोष-कर्ता के हाथ में एक ऐसा विश्वसनीय कुतुब-तुमा आ जाता है जिसमें मानव जाति के आर्थिक विकास के लम्बे इतिहास को समझने में उसे महापक्ता मिलती है। उसकी मदद से उन कारणों तथा प्रेरक शक्तियों की जानकारी उसे प्राप्त हो जाती है जो इस विकास-क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उससे उसे इस बात का भी पता चल जाता है कि भविष्य में मानव जाति के विकास की क्या दिशा होगी।

२. पूँजीवाद की आर्थिक व्यवस्था

पूँजीवाद का जन्म कैसे हुआ ?

कुछ अर्थशास्त्री इस सम्बन्ध में निम्न कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि बहुत दिन हुए जब दुनिया में भिन्न-भिन्न रुचियों के लोग रहते थे। उनमें से कुछ मेहनती तथा मितव्ययी (किफायतशार) थे, और कुछ काहिल तथा छाऊ-उड़ाऊ ! जो मेहनती और मितव्ययी थे उन्होंने धीरे-धीरे धन-सम्पत्ति इकट्ठा कर ली, और काहिल तथा उड़ाऊ लोग सम्पत्ति-विहीन ही बने रहे। धनी और गरीब में, पूँजीपतियों और मजदूरों में—समाज का इसी तरह बँटवारा हुआ था।

इस तरह की कपोल-कल्पित कथाओं का वास्तविक इतिहास से दूर का भी कोई सम्बन्ध नहीं है। सच तो यह है कि पूँजीवाद का उदय एक दूसरी शोषण व्यवस्था, अर्थात् सामन्ती व्यवस्था के गर्भ से, उसीके स्यान पर हुआ था। पूँजीवादी समाज के विकास का श्रीगणेश मालों के छोटे पैमाने के उत्पादन तथा इससे जुड़ी हुई उस प्रतियोगिता से हुआ था जो कुछ लोगों को तबाह कर देती है और कुछ दूसरों को घनाइय बना देती है।

उन छोटे उत्पादकों (small producers) की अर्थ-व्यवस्था को जो अपने श्रम से पैदा की गयीं वस्तुओं की बदला-बदली (विनिमय) कर लेते हैं—मालों के उत्पादन की सरल व्यवस्था (simple commodity production) कहा जाता है। इस व्यवस्था और पूँजीवादी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण चीज समान होती है : पूँजीवादी व्यवस्था

की ही तरह यह व्यवस्था भी उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की प्रणाली पर आधारित होती है। इसी वजह से, अनिवार्य रूप से, उसके गर्भ से पूंजीवाद का जन्म होता है।

साथ ही, मालों के उत्पादन की सरल व्यवस्था तथा पूंजीवादी उत्पादन-व्यवस्था के बीच एक युनिटादी फ़र्क भी होता है। मालों के उत्पादन की सरल व्यवस्था का आधार माल के उन छोटे-छोटे उत्पादकों का व्यक्तिगत श्रम होता है जो उत्पादन के समस्त साधनों के मालिक होते हैं; इसके विपरीत, पूंजीवाद का आधार मजदूरी करने वाले ऐसे मजदूरों का श्रम होता है जिनके पास उत्पादन के कोई भी साधन नहीं होते और जिनका इन साधनों के स्वामी, अर्थात् पूंजीपति शोषण करते हैं। पूंजीवाद ज्यों-ज्यों विकसित होता जाता है त्यों-त्यों मालों के सरल उत्पादकों को भँदान से सदेककर वह उन्हें अपने अधीन बनाता जाता है। वह उन्हें मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों में बदल देता है।

शोषकों की राजमत्ता ने, शोषितों के ऊपर दमन करने की शासक वर्गों की मशीन ने भी पूंजीवाद के इतिहास में एक खास भूमिका अदा की है। सामन्ती व्यवस्था के विघटन के दिनों में पूंजीवाद के जन्म और विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ अत्यन्त जघन्य तरीकों से पैदी की गयी थी। इस काम के लिए लूट-पाट, ज़ोर-जबर्दस्ती, धोखाधड़ी तथा मजकूरी के हर संभव तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं तरीकों के जरिए लोगों की हराया और गुलाम बनाया गया था।

पूंजीवाद का किन परिस्थितियों में उदय हुआ था ?

पूंजीवाद के अस्तित्व के लिए दो विरोधी वर्गों का, पूंजीपति वर्ग

और सर्वहारा वर्ग का होना आवश्यक होता है। इसमें एक तरफ तो वे मुट्ठी भर लोग होते हैं जो सारी धन-सम्पदा के, उत्पादन के समस्त साधनों के स्वामी होते हैं; और, दूसरी तरफ, समस्त सम्पत्ति से वंचित उन लोगों का जन-समुदाय होता है जिनके पास न उत्पादन के साधन होते हैं, न जीवन-निर्वाह का कोई अन्य जरिया।

इसलिए, पूँजीवाद के उदय के लिए दो बुनियादी चीजों की आवश्यकता होती है : (१) एक तो समस्त धन-सम्पदा चन्द लोगों के हाथ में इकट्ठा (संचित) हो जाना चाहिए, और, (२) दूसरे, सम्पत्ति-विहीन ऐसे लोगों का एक जन-समुदाय पैदा हो जाना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से आजाद होते हैं, किन्तु जिनके पास न तो उत्पादन के कोई साधन होते हैं और न जीविका चलाने का कोई और जरिया —और इसलिए वे इस बात के लिए मजबूर होते हैं कि अपनी श्रम-शक्ति को दूसरों के हाथ बेचें।

जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था कायम हो चुकी है वहाँ का समाज, इस व्यवस्था के आर्थिक नियमों की वजह से, अनिवार्य रूप से विरोधी वर्गों में घँट गया है। इस व्यवस्था के आर्थिक नियमों के कारण पूँजीपति अधिकाधिक धनी होते जाते हैं और मजदूर वर्ग दिनों दिन अधिक गरीब होता जाता है। किन्तु सम्पत्ति के स्वामी पूँजीपतियों तथा सम्पत्ति-विहीन सर्वहारा वर्ग के अस्तित्व की बुनियाद पर ही पूँजीवादी उत्पादन का धीगणेश होता है। पूँजीवाद के लिए आवश्यक ऐतिहासिक परिस्थितियों की सृष्टि एक ऐसी क्रिया के माध्यम से होती है जिसे पूँजी के आदिम संचय की क्रिया (primitive accumulation of capital) कहा जाता है। इस क्रिया को आदिम संचय की क्रिया इसलिए कहा जाता है कि यह पूँजीवादी संचय से पहले की क्रिया है।

मजदूरी करने वाले मजदूरों का वर्ग
कैसे पैदा हुआ ?

पूंजीवाद के विकास से पहले, सामन्ती युग में, उत्पादन कार्य किसान और दस्तकार किया करते थे। तब खेती ही मुख्य धन्धा था और जमीन ही उत्पादन का मुख्य साधन थी। किसान जमीन से बंधे रहते थे और भूस्वामी उनका शोषण करते थे। हल, हँसिया तथा पशु जैसे कुछ साधारण औजार ही किसान की सम्पत्ति होते थे। सामन्त-वादी समाज की बुनियाद ऐसे काश्तकारों (उत्पादकों) का शोषण था जो व्यक्तिगत रूप से पराधीन होते हुए भी उत्पादन के साधनों, और खास तौर से जमीन के स्वामी होते थे। भूमि का पट्टा किसान पुस्तनी रूप में प्राप्त कर सकते थे। उत्पादक (यानी काश्तकार) मजदूरी करने वाले मजदूर सभी बन सकते थे जब सीधी वैयक्तिक निर्भरता से वे मुक्त हो जाते। पूंजीवादी दासता के बन्धनों में बंधने से पहले आवश्यक था कि सामन्ती दासता के बन्धनों से वे मुक्त हो जाते।

कुछ अर्थशास्त्री प्रश्न के केवल इसी पहलू का जिक्र करते हैं। वे पूंजीवाद की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अर्ध-दासता की व्यवस्था का उमने अन्त कर दिया है और पूंजीवादी व्यवस्था की, जोकि आजादी और न्याय की व्यवस्था है, घोषणा कर दी है। किन्तु, प्रश्न के दूसरे पहलू की तरफ से जान-बूझकर वे आँखें बन्द कर लेते हैं।

कोई भी उत्पादक सभी श्रमजीवी मजदूर बनता है जब उत्पादन के समस्त साधनों से उसे "मुक्त" कर दिया जाता है, जब स्वतंत्र रूप से काम करने की सम्भावना से वह एकदम वंचित हो जाता है। इसलिए पूंजीवाद के लिए आवश्यक होता है कि उत्पादकों में उत्पादन के उन साधनों की वह छीन ले जो सामन्ती व्यवस्था में उनके पास थे।

असली उत्पादकों से उत्पादन के साधनों को छीन लिया गया था, और किसानों से उनकी ज़मीन का अपहरण कर लिया गया था—यही आदिम सचय की सम्पूर्ण प्रक्रिया का आधार था। सामन्तवाद के विघटन के दिनों में, एक देश के बाद दूसरे देश में अर्द्ध-श्रमता की प्रथा का अन्त कर दिया गया था। किन्तु, सामन्ती पराधीनता से किसानों की मुक्ति के साथ-साथ, एक और चीज़ को भी “मुक्ति” मिल गयी थी जो कम महत्वपूर्ण न थी : किसानों को उस ज़मीन से “मुक्त” कर दिया गया था जिस पर वे रहते और खेती-बारी करते थे। भूस्वामियों की मातहत में जिस ज़मीन से वे अपनी जीविका कमाते थे उसके केवल एक हिस्से को ही किसानों के पास छोड़ दिया गया था (और वह भी अधिकांशतया उनको मुक्त करने के लिए)। “अतिरिक्त” लोगों ने देहातों को छोड़ दिया। उनसे पूँजीपतियों के लिए थमज़ीवी मजदूरों की क़ौज तैयार हुई।

प्रारम्भिक पूँजीवाद को जिस प्रक्रिया के द्वारा काम करने के लिए बाज़ार मजदूर प्राप्त हुए थे उसका यही आम रूप था। अलग-अलग देशों में यह क्रिया अलग-अलग तरीकों से घटित हुई थी। किन्तु उसकी मुख्य दिशा तथा उसका मूल तत्व सब जगह एक ही था।

ज़ोर-जबर्दस्ती और लूट-तसोड़ के जिन तरीकों से किसानों को बेज़मीन और बेघर-बार करके सर्वहारा बना दिया गया था उन्हीं के द्वारा विचाल भू-सम्पत्ति इकट्ठी करके मुद्रीभर लोगों ने उसे अपने हाथों में कर लिया था।

पूँजी की उत्पत्ति कैसे हुई ?

किन्तु पूँजीवादी उत्पादन के विकास के लिए इतना ही काफी न था। आवश्यकता इस बात की थी कि मुद्रा के रूप में थोड़े-से लोगों

के हाथ में विशाल मात्रा में ऐसा धन जमा हो जाय जिसे, विनिमय के द्वारा, वे चाहे जब बचावानी उत्पादन के किन्हीं भी साधनों तथा उपकरणों में बदल लें।

थोड़े-से लोगों के हाथों में विशाल धन-राशियों के इकट्ठा होने की प्रक्रिया को महान् भौगोलिक खोजों के युग में (अर्थात् १५वीं और १६वीं शताब्दियों में) अत्यधिक बल मिला था। अमरीका की खोज होते ही धन की तलाश करने वालों की भीड़ उसकी तरफ़ दौड़ पड़ी थी। अमरीका में सोने और चांदी का सुराग मिल जाने के बाद उस पर टूट पड़ने वालों का हूजूम लाख सौर से बढ़ गया था। योरोपीय राज्यों ने अभियान भेजने शुरू कर दिये थे। इन अभियानों ने अनेक धन-धान्यपूर्ण देशों को लूट-पाट कर तबाह कर दिया। इन देशों का एकमात्र अपराध यह था कि उनमें बहुमूल्य धातुएँ पायी जाती थी।

अनमान औपनिवेशिक व्यापार भी पूँजी के आदिम संचय का एक मुख्य साधन था। भारत के साथ, जो उस समय एक समृद्ध देश था, व्यापार करने के लिए डच, ब्रिटिश और फ्रान्सीसी लोगों ने लाख ईस्ट इंडिया कम्पनियों कायम की थी। इन कम्पनियों को उनके देशों की सरकारों का समर्थन प्राप्त था। उन्हें औपनिवेशिक मतलों के व्यापार की इजारेदारी दे दी गयी थी।

सागर-पार के फलने-फूलते समृद्ध देशों की लूट-रासोट योरोपीय पूँजी के आदिम संचय का एक सबसे बड़ा साधन थी। दूसरे देशों की इस लूट-वसोट में इंग्लैंड सबसे आगे था। पराने देशों की निर्लज्ज लूट-वसोट और उपनिवेशों की संगठित डाकेजनी के द्वारा पहले ब्रिटिश पूँजीपतियों ने और फिर फ्रान्सीसी पूँजीपतियों ने शताब्दियों तक अकूत

धन-राशियाँ संचित की थी। राजसत्ता हर जगह कुछ थोड़े से लोगों को इस बात में मदद देती थी कि वे विशाल धन-सम्पत्ति इकट्ठा कर लें।

पूँजीवाद के अध्ययन में माल के विश्लेषण की क्या भूमिका है ?

पूँजीवाद का जन्म १४वीं शताब्दी में हो गया था, किन्तु उसके विकास में तेजी १९वीं शताब्दी के नज़दीक पहुँच कर ही आयी थी।

पूँजीवादी समाज में मालों का अधिकांश बेचने के लिए पैदा किया जाता है। जो चीज़ सीधे-सीधे उपभोग के लिए नहीं, बल्कि विनिमय के लिए, बाज़ार में बेचने के लिए, तैयार की जाती है उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र में “माल” कहा जाता है। विनिमय के, विक्री के उद्देश्य से किये जाने वाले उत्पादन को मालों का उत्पादन कहा जाता है। यह उत्पादन उन प्राकृतिक उत्पादन में भिन्न होता है जिसमें श्रम की पैदावारों का उसी घरेलू अर्थ-व्यवस्था के अन्दर उपभोग कर लिया जाता है जिसमें उन्हें तैयार किया जाता है।

विज्ञान के सामने सामाजिक जीवन की एक जटिल पूरी तस्वीर उपस्थित होने के कारण सबसे पहले वह सबसे सरल सम्बन्धों को हाँटूँड निकालने की चेष्टा करता है।

पूँजीवादी समाज में सबसे सरल सम्बन्ध मालों के विनिमय का है। इसी वजह से आर्थिक विज्ञान पूँजीवाद का अध्ययन माल के विश्लेषण से शुरू करता है। इस सरलतम घटना-प्रवाह के अन्दर,

उत्पादन के पूँजीवादी तरीके को इस “कोशिका” (cell) के अन्दर, पूँजीवादी समाज की तमाम अमंगलियों के बीज इस विश्लेषण के माध्यम से साफ-साफ स्पष्ट हो जाते हैं। फिर, उगमे इस समाज के विकास तथा आदि में अन्त तक उसकी ममस्त अमंगलियों का क्रम भी स्पष्ट हो जाता है।

मालों के उत्पादन की व्यवस्था के उदय के लिए किन चीजों की जरूरत होती है ?

मानों के उत्पादन की व्यवस्था का जन्म तथा विकास समाज में हुए श्रम-विभाजन के ही आधार पर होता है। किन्तु इस प्रकार का श्रम-विभाजन तो मालों के उत्पादन की व्यवस्था के पैदा होने से पहले भी पाया जाता था। अनेक आदिम समुदायों में सामाजिक श्रम-विभाजन की व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। प्रत्येक समुदाय में कारीगर : लोहार, कुम्हार, आटा पीसनेवाले, आदि होते थे। ये कारीगर लोक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसके उपलक्ष में समाज उनका खर्चा उठाता था और उन्हें छेत्तों की पैदावार देता था।

प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था को मालों की अर्थ-व्यवस्था में बदलने के लिए, श्रम-विभाजन के अलावा एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज की जरूरत थी। यह चीज थी उत्पादन के साधनों की निजी मिल्कियत। जब कोई कारीगर समुदाय का सदस्य नहीं रह जाता और उत्पादन के अपने साधनों का स्वयं मालिक बन जाता है, तब वह अपने श्रम की पैदावारों को खुद ही बेचने लगता है।

अस्तु, मानों के उत्पादन की व्यवस्था की शुरुआत के लिए दो

बीजों की जरूरत होती है : (१) सामाजिक श्रम-विभाजन को तथा, (२) उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को ।

माल के क्या गुण होते हैं ?

माल होने के लिए श्रम की किसी भी पैदावार के लिए सबसे पहले यह जरूरी होता है कि वह किसी मानवी आवश्यकता की पूर्ति करे । इसकी वजह से श्रम की पैदावार उपयोगी बनती है । श्रम की प्रत्येक पैदावार का यह गुण उसे उपयोग मूल्य में परिवर्तित कर देता है ।

गोشت या दूध का उपयोग मूल्य इस बात में निहित होता है कि श्रम की ये पैदावारें लोगों की खाने की आवश्यकता की पूर्ति करती है । किसी कपड़े, ओवरकोट, अथवा जूतों का उपयोग मूल्य इस बात में होता है कि वे लोगों की कपड़े और जूते की जरूरतों को पूरा करते हैं । अनेक ऐसी भी वस्तुओं का उपयोग मूल्य होता है जो मानव श्रम की उपज नहीं होती । उदाहरण के लिए, सरने से बहता पानी, जंगली पेड़ों के फल, आदि ऐसी ही वस्तुएँ हैं ।

श्रम की पैदावारें निश्चित मानवी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं । यह प्राकृतिक तथा मालों की दोनों ही अर्थ-व्यवस्थाओं में होता है । किसान अपने उपयोग के लिए जो अन्न पैदा करता है वह उसकी भोजन सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करता है । उसका उपयोग मूल्य होता है, किन्तु, माल बन जाने पर अन्न के अन्दर एक नया महत्वपूर्ण गुण पैदा हो जाता है : उसका किसी भी दूसरे माल के साथ विनिमय किया जा सकता है । इसलिए माल पहले तो एक ऐसी चीज होता है जो मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है; दूसरे, वह एक

ऐसी चीज होता है जिसका दूसरी चीज के साथ विनिमय किया जा सकता है।

मालो का विनिमय एक निश्चित परिमाणात्मक अनुपात में होता है। उदाहरण के लिए, आटे के एक बोरे का जूतों के एक जोड़े के साथ विनिमय होता है। किसी माल की किसी दूसरे माल के साथ एक निश्चित परिमाणात्मक अनुपात में बदल लिये जाने की क्षमता को उसका विनिमय मूल्य (अथवा केवल मूल्य) कहा जाता है। यह एक नया गुण है जिसे माल बन जाने के बाद ही थम की कोई उपज प्राप्त कर पाती है। अस्तु, माल के दो गुण होते हैं : उपयोग मूल्य और मूल्य।

विनिमय मूल्य (अथवा केवल मूल्य) सबसे पहले वह अनुपात होता है जिसमें एक प्रकार के उपयोग मूल्यों की एक निश्चित मात्रा का किसी दूसरे प्रकार के उपयोग मूल्यों की एक निश्चित मात्रा के साथ विनिमय होता है। ऊपर से देखने पर वह परिमाणात्मक अनुपात जिसमें वस्तुओं का विनिमय होता है आकस्मिक लग सकता है। दरअसल, इन अनुपातों में अतृण उतार-चढ़ाव होता रहता है—कभी-कभी तो उनमें काफी परिवर्तन हो जाता है।

किन्तु ये परिवर्तन एक निश्चित औसत स्तर के आस-पास ही होते हैं। उदाहरण के लिए, तांबे के एक टन की कीमत में चाहे जितने उतार-चढ़ाव आयें, किन्तु लोहे के एक टन से वह हमेशा अधिक महंगा बना रहता है, और चादी के एक टन, और सास तौर से सोने के एक टन से वह हमेशा ही सस्ता बना रहता है। इसी तरह, गेहूँ का एक बुशल (१ बुशल = २९ सेर) राई के एक बुशल से सदा अधिक महंगा होता है, इत्यादि।

अब हम इस बात का पता लगायें कि वह परिमाणात्मक अनुपात

किस चीज से निर्धारित होता है जिसमें मालो का एक दूसरे से विनिमय होता है ।

विभिन्न मालों का आम गुण क्या है ?

भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तभी तुलना की जा सकती है जबकि उन सबमें कोई चीज सामान्य रूप से पायी जाती हो । प्रत्येक परिमाणात्मक तुलना के पीछे यह समझ होती है कि जिन चीजों की तुलना की जाती है उनमें कोई सामान्य विशेषता है, कोई सामान्य गुण है । इसके अलावा, यह भी आवश्यक है कि इस सामान्य गुण की नाप-तौल की जा सके ।

उदाहरण के लिए, हम कहते हैं कि यह पत्थर वजन में आटे के दो बोरो के बराबर है । पत्थर और बोरो में एक चीज, अर्थात्, वजन सामान्य है । आटे के बोरो और पत्थर जैसी इतनी भिन्न वस्तुओं की तुलना इसी चीज (यानी वजन) के आधार पर सम्भव होती है । दोनों वस्तुओं का वजन लिया गया है और उसके बाद निश्चित हो गया है कि पत्थर का वजन आटे के दो बोरो के वजन के बराबर है ।

किन्तु यदि एक बुशल गल्ले का विनिमय घोड़े के दस नालों के साथ किया जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि इन दो मालों में भी सामान्य रूप से कोई चीज मौजूद है । वह कौन-सा सामान्य गुण है जिसकी वजह से इन दो भिन्न-भिन्न मालों की तुलना की जा सकती है ?

इस गुण का सम्बन्ध न वजन से है, न आकार से, न कठोरता से : बुशल भर गल्ले और दस नालों का वजन भिन्न होता है, उनका आकार भिन्न होता है, तथा उनके दूसरे भौतिक गुण-धर्म भी भिन्न-

भिन्न होते हैं। न उस सामान्य गुण का सम्बन्ध इन दोनों मालों की उपयोगिता से है, क्योंकि उनका उपयोग बिल्कुल अलग-अलग होता है। सर्वथा भिन्न-भिन्न उपयोग मूल्य रखने वाले मालों में केवल एक ही सामान्य गुण होता है—वह यह है कि वे ध्रम की उत्पत्ति होते हैं।

यहाँ जिन मालों का नाम लिया गया है उन दोनों ही को मानवीय ध्रम ने पैदा किया है। उनका सामान्य गुण इसी चीज़ में निहित है। इस गुण को नापा जा सकता है : ध्रम को उस समय की मात्रा से नापा जा सकता है जो सम्बन्धित माल को पैदा करने में लगता है।

मालों को पैदा करने में ध्रम की जो मात्रा लगती है वही इस बात को तै करती है कि अमुक मालों का अमुक दूसरे मालों के साथ किन अनुपातों में विनिमय किया जाय।

मूल्य का आधार क्या है ?

मालों के उत्पादन में लगने वाला ध्रम ही उनके विनिमय सम्बन्धों का आधार होता है। आम तौर से ज्ञात चीज़ें भी इसी बात की पुष्टि करती हैं। अनेक ऐसी वस्तुएँ (माल) अतीत काल में महंगी थी; किन्तु प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप उनके उत्पादन में लगने वाले आवश्यक ध्रम की मात्रा घट गयी है, और इसलिए अब वे बहुत सस्ती हो गयी हैं। उदाहरण के लिए, आज से ५० साल पहले एल्यूमीनियम चादी की तुलना में दसियों गुना अधिक महंगा था, किन्तु अब वह चांदी से बहुत सस्ता हो गया है। इसकी वजह यह है कि

एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विकास हो गया है और अब एल्यूमीनियम को अपेक्षाकृत काफी कम श्रम से पैदा कर लिया जा सकता है ।

विनिमय जब तक अपेक्षाकृत विरल था तब तक उत्पादनों का विनिमय भी अवसर के अनुसार अनुपातो में होता था । किन्तु जब पैदावार के काफी बड़े भाग का विनिमय होने लगा तब परिस्थिति बदल गयी । विनिमय के अनुपात अधिकाधिक मात्रा में निर्धारित होने लगे, और मालो का विनिमय उनके निर्माण में लगे श्रम की मात्रा के अनुसार होने लगा ।

बहुत दिन नहीं हुए जब अधिकांश देशों के पास बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की संख्या बहुत कम थी । आबादी का बहुमत तब छोटे-छोटे माल पैदा करता था । उस समय कोई किसान जब घोड़े की नालों के साथ अपने गुल्ले का विनिमय करता था तो वह जानता था कि नालों को बनाने में लोहार का कितना श्रम लगा होगा । इसलिए नालों के बदले में किसान उतना ही गुल्ला देता था जितने को पैदा करने में श्रम की लगभग उतनी ही मात्रा लगती थी जितनी नालों को बनाने में खर्च होती थी ।

जहाँ तक गाँवों के लोहारों तथा शहर के कारीगरों की बात है, वे इस बात को भली-भाँति जानते थे कि किसान किन परिस्थितियों में खेती करता था । बहुधा तो स्वयं उनके पास भी जमीन का कोई खिन्ता, बाग तथा पशु होते थे । इसलिए वे इस बात से परिचित थे कि किस काम में कितना श्रम लगता है । अस्तु, विनिमय के समय चीजों की बदला-बदली का एक ही आधार संभव था : उनके उत्पादन में श्रम कितना लगा है ।

किसी माल में समाविष्ट (embodied) श्रम ही उस माल का मूल्य होता है । मालो का विनिमय मूल्य के अनुसार, अर्थात् उनके

निर्माण में लगे श्रम की मात्रा के अनुसार होता है— मालों की उत्पादन-व्यवस्था का यह एक आर्थिक नियम है ।

पूँजीवादी उत्पादन की अराजकता क्या होती है ?

पूँजीवादी समाज के दूसरे आर्थिक नियमों की ही तरह, मूल्य का नियम (law of value) भी एक स्वयंस्फूर्त शक्ति के रूप में काम करता है। प्रतियोगिता के माध्यम से, सबके खिलाफ सबके एक भयंकर सघर्ष के माध्यम से अपना काम वह करता है।

मालों के स्वतंत्र उत्पादकों के समाज में उत्पादन सम्बन्धी एक अराजकता पायी जाती है। अराजकता का शाब्दिक अर्थ होता है सत्ता का अभाव, नियंत्रण का अभाव। उत्पादन की अराजकता का अर्थ यह होता है कि मालों के व्यक्तिगत उत्पादकों के दरम्यान बिखरे उत्पादन के पीछे किसी योजना का अभाव है। वह योजनाबद्ध नहीं है।

मालों के व्यक्तिगत उत्पादक को समाज से ऐसा कोई आदेश नहीं मिलता और न मिल ही सकता है कि किन मालों को और किन मात्राओं में वह तैयार करे। उसका माल बिकेगा या नहीं बिकेगा और बिकेगा तो किस मूल्य पर बिकेगा, उसके माल के लिए माँग है या नहीं है—इन तमाम चीजों का पता उत्पादक को माल तैयार कर लेने और उसे बाजार में ले आने के बाद ही चलता है।

बाजार में चलने वाली प्रतियोगिता की वजह से मालों की कीमतों में बराबर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और उनकी कीमतें अपने मूल्य से निरन्तर घटती-बढ़ती रहती हैं। जूतों की कीमत घटकर अगर

उनके मूल्य से कम हो जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि जितने जूते बेचे जा सकते हैं उससे ज्यादा तैयार कर लिये गये हैं। कीमतों के गिर जाने से कुछ जूते बनाने वाले उत्पादन की इस शाखा को छोड़कर दूसरी शाखाओं में जाने के लिए मजबूर हो जायेंगे। फलस्वरूप बाजार में जूतों की तादाद कम हो जायेगी। जूतों की कीमत अगर उनके मूल्य से अधिक हो जाती है, तो बाजार की इस लाभदायी दशा को देखकर नये जूते बनाने वाले उनके उत्पादन की ओर आकर्षित होंगे और कुछ समय बाद बाजार में जूतों की सप्लाई बढ़ जायेगी।

अस्तु, मालों की कीमतों का अपने मूल्य से विचलित होना (घटना-बढ़ना) मूल्य के नियम (law of value) के कार्यान्वयन में कोई खोट आ जाने के कारण नहीं होता। इसके विपरीत, एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था में जिसमें निजी सम्पत्ति का बोलबाला हो, मूल्य के इर्द-गिर्द कीमतों के निरन्तर उतार-चढ़ाव के माध्यम से ही मूल्य का नियम अपना कार्य कर सकता है। इस अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन का कार्य मालों के ऐसे बिखरे हुए उत्पादकों के हाथ में होता है जो अपने मालों की अदला-बदली (यानी विनिमय) करते रहते हैं। उत्पादन की शाखाओं में सामाजिक श्रम का बँटवारा इसी तरह से, इन्हीं अन्तहीन उतार-चढ़ावों के बीच होता है।

पूँजीवाद के अन्तर्गत मालों के उत्पादन की व्यवस्था को जब आम विस्तार हो जाता है, तब उत्पादन छोटे-छोटे उत्पादकों के हाथ में न रहकर पूँजीपतियों के कब्जे में पहुँच जाता है। उनके कारखाने सैकड़ों-हजारों मजदूरों को काम पर रखते हैं और नाना प्रकार के मालों के पहाड़ के पहाड़ पैदा करने लगते हैं। अक्सर ये माल दुनिया के दूर-दूर तक के कोनों में बिकते हैं। इन परिस्थितियों में उत्पादन

सम्बन्धी अराजकता और भी पूरे तौर से उभर कर सामने आ जाती है। इस अराजकता को पूँजीवाद से अलग नहीं किया जा सकता। संकटों के समय उसका रूप खास तौर से सर्वनाशो हो उठता है।

मुद्रा का क्यों जन्म होता है ?

पूँजीवाद के प्रारम्भिक काल में एक अंग्रेज धर्मविज्ञ तथा अर्थ-शास्त्री, डाक्टर रिचर्ड प्राइस ने निम्न हिसाब लगाया था। उन्होंने कहा था कि : यदि ईसवी सन् १ में चन्द्रवृद्धि व्याज पर एक पेनी जमा की गयी होती तो पूँजीवादी युग के प्रारम्भकाल तक बढ़कर वह पृथ्वी के आकार से भी कई गुना बड़े सोने के एक ठोस गोले के बराबर हो गयी होती।

यह गणना काल्पनिक होने पर भी बहुत मनोरंजक है। पूँजीवादी शोषण की भूमि पर जो नयी धारणाएँ उत्पन्न हुई थी उन्हें अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से यह स्पष्ट कर देती है। पूँजीवादी समाज में अनुपाजित (वेकमाई) आमदनी केवल कारखाने, अथवा किसी व्यावसायिक सस्यान के स्वामी को ही नहीं प्राप्त होती। उसके अन्तर्गत, महज इस वजह से कि वे बड़ी पूँजी के मालिक हैं, उनके पास रुपये की विशाल धनराशियाँ हैं—लोगों की एक निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को बिना कुछ काम-धाम किये ही भारी-भारी आमदनियाँ प्राप्त होने लगती हैं।

द्रव्य-पूँजी (money capital) के स्वामी अपने रुपये को मूँद पर उधार देते हैं। इससे उनका रुपया बढ़ता है। मुद्रा कैसे पैदा होती है ? आखिर, मुद्रा कोई पेड़ तो है नहीं जो मुक्त आकाश से अपने-आप पैदा हो जाता है।

वास्तव में, मुद्रा की वृद्धि तथा प्रकृति में पायी जाने वाली साधारण वृद्धि की क्रिया में कोई भी समानता नहीं है। मुद्रा की वृद्धि केवल एक ऐसी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था के अन्दर ही हो सकती है जिसमें पूँजीपति को मजदूर के अदत्त श्रम (Unpaid labour) को लूटने की छूट होती है।

पूँजी क्या है ?

एक पूँजीवादी अर्थशास्त्री ने इस प्रश्न का निम्न उत्तर दिया है :

“जिम पहले डेले को जंगली आदमी ने उस जानवर को मारने के लिए फेंका था जिसका वह शिकार करना चाहता था, जिस पहली लकड़ी का उस फल को हासिल करने के लिए उसने इस्तेमाल किया था जिसे वह हाथ से नहीं तोड़ सकता था—वही इस बात का उदाहरण था कि किसी चीज को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक दूसरी चीज पर किस तरह अधिकार कर लिया गया था। यहीं से पूँजी का श्रमणेश हुआ था।”

पूँजी की यह व्याख्या पूँजीपतियों के अत्यन्त अनुकूल है। इसका लक्ष्य लोगों के दिमाग में यह जमाना है कि पूँजी का अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा बना रहेगा।

ठीक भी है, यदि श्रम का प्रत्येक साधन पूँजी है, तो स्पष्ट है कि लोग पूँजी के बिना जिन्दा नहीं रह सकते—क्योंकि श्रम के साधनों की आवश्यकता सदा ही रही है और सदा ही बनी रहेगी। ऐसी हालत में तो वह बन्दर भी जो नारियल को पत्थर से तोड़ता है, एक पूँजीपति ही होगा !

किन्तु यह ध्यास्या बिल्कुल गलत है। डेला और लकुटी धम के साधनों का अवश्य काम करते हैं, किन्तु वे स्वयम् मानव द्वारा मानव के शोषण के साधन नहीं बन जाते।

वास्तव में, पूँजी कोई वस्तु नहीं है। वह उत्पादन का एक खास सामाजिक सम्बन्ध है। वह उत्पादन के साधनों के स्वामी वर्ग तथा उस वर्ग के बीच का सामाजिक सम्बन्ध है जो इन साधनों से वंचित होता है और इसलिए अपना शोषण कराने के लिए मजबूर होता है। वह वस्तुओं से सम्बन्धित वर्गों के बीच का सम्बन्ध है : उनके अन्तर्गत उत्पादन के सारे साधन पूँजीपतियों की मुट्ठी में होते हैं और मजदूर वर्ग उनसे वंचित होता है। वस्तुएँ—इमारतें, मशीनें, कच्चे माल, तैयारशुदा माल—ये सब चीजें स्वयं पूँजी नहीं होतीं। किन्तु, एक खास सामाजिक व्यवस्था—जिसमें इन चीजों पर पूँजीपतियों का एकाधिकार होता है—उत्पादन के साधनों को शोषण के साधनों में, अर्थात् पूँजी में बदल देती है।

पूँजीवादी समाज में उत्पादन के साधन माल होते हैं। मालों के रूप में उनका मूल्य होता है, रुपये से उनकी खरीद-फरोख्त होती है। इसी वजह से पूँजी को वह मूल्य कहा जा सकता है जो मजदूरों के श्रम का शोषण करके अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है।

पूँजीवाद का आधार यह है कि उत्पादन के साधन थोड़े से लोगों की—पूँजीपतियों और भू-पतियों की, निजी सम्पत्ति होते हैं। दूसरी तरफ, उन लोगों का बहुमत होता है जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते और इसलिए जो कृषिद्वयो, खानों और भूमि के स्वामियों के हाथ किराये पर अपने को बेचने के लिए मजबूर होते हैं।

पूँजीवादी देशों में छोटे-छोटे मालिक, यानी ऐसे किसान और कारीगर भी होते हैं जो श्रम के सीधे-सादे औजारों की मदद से खुद

काम करते हैं। किन्तु ये छोटे उत्पादक बड़े मालिकों का मुकाबला नहीं कर सकते और मजदूरी करने वाले श्रमिकों के रूप में उन्हें भी बड़े पूँजीपतियों और भूपतियों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

पूँजीवादी समाज में, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जीवन भर हर कदम पर मनुष्य को निजी सम्पत्ति के आधिपत्य का सामना करना पड़ता है।

फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे दफ्तर का कर्मचारी, उसे एक ऐसे मकान में रहना पड़ता है जिसका मालिक कोई मकान-मालिक होता है। जिस कारखाने या दफ्तर में वह काम करता है उसका मालिक कोई पूँजीपति, अथवा पूँजीपतियों का कोई गुट होता है। खाना, कपड़ा तथा उपयोग की अन्य तमाम वस्तुएँ उसे निजी धन्य करने वाले व्यापारियों के पास से ही खरीदनी पड़ती हैं। जिस ट्राम, रेल या बस से वह सफर करना है वह भी किसी पूँजीवादी कम्पनी की मिल्कियत होती है।

सिनेमाघर और थियेटर, संगीत भवन और स्टेडियम (क्रीडा-स्थल)—पूँजीपतियों की मिल्कियत होते हैं। अधिकांश पत्रों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों का प्रकाशन और रेडियो तथा टेलीविजन के साधन भी पूँजीपतियों की मुट्ठी में होते हैं। डाक्टरों और अस्पतालों की सेवाओं में भी निजी व्यापार चलता है।

कारखाने या दफ्तर के किसी कर्मचारी के पास अगर थोड़ी-बहुत बचत होती है तो वह भी उसे किसी ऐसी बीमा कम्पनी अथवा सेविंग्स बैंक (बचत बैंक) में जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसके सर्वेसर्वा बड़े पूँजीपति, या उनके एजेन्ट होते हैं। और, अन्त में, मर जाने पर भी उसका अन्तिम क्रिया-कर्म (पूँजीवादी देशों में—अनु०) कोई निजी व्यवसायी महाब्राह्मण ही करता है।

पूँजीपति अगर हवा की अपनी सम्पत्ति बनाकर उसका क्रय-विक्रय कर सकते, तो निश्चय ही ऐसा भी उन्होंने बहुत पहले ही करना शुरू कर दिया होता। मनुष्य को हवा की तरह ही जमीन की भी जरूरत होती है। मकान, कल-कारखाने और रेलें जमीन पर बनायी जाती हैं। जमीन की सेती से खाद्यान्न तथा जीविका के अन्य साधन प्राप्त होते हैं। किन्तु पूँजीवाद के अन्तर्गत जमीन निजी सम्पत्ति होती है, उसका अधिकांश भाग भूपतियों और पूँजीपतियों के छोटे-से गिरोह के हाथों में केन्द्रित होता है।

थम-शक्ति माल क्यों बन जाती है ?

मजदूरों को पूँजीपति जब मजदूरी पर नौकर रखता है तो वह एक निश्चित माल को, उस एकमात्र माल को खरीद लेता है जो मजदूरों के पास होता है और जिसे वे बेच सकते हैं। यह माल होता है उनकी थम-शक्ति।

थम-शक्ति मनुष्य के पास हर सामाजिक व्यवस्था में होती है। किन्तु थम-शक्ति माल, अर्थात् बेचने और खरीदने की एक वस्तु, केवल पूँजीवादी समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत ही बनती है। मालों का उत्पादन जब अपने विकास की चरम अवस्था में पहुँच जाता है और जब थम-शक्ति भी एक माल बन जाती है तो उसी को पूँजीवाद कहते हैं।

थम-शक्ति के माल का रूप ले लेने के लिए सास परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं; उनके लिए आवश्यक होता है कि समाज में ऐसे लोगो का एक वर्ग हो जिनके पास उत्पादन के कोई साधन नहीं हैं और एक वर्ग ऐसे लोगो का हो जो इन साधनों के स्वामी हैं। ये

परिस्थितियाँ पूँजीवाद के जन्म के साथ पैदा होती हैं और उसके उन्मूलन के साथ ही नष्ट हो जाती हैं ।

पूँजीवादी समाज में मजदूरों की एकमात्र सम्पत्ति उनकी श्रम-शक्ति होती है । किन्तु उत्पादन के सारे साधन जब पूँजीपतियों के पास हों तो मजदूर अपनी श्रम-शक्ति का 'इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं ? ऐसी हालत में मजदूरों के सामने एकमात्र रास्ता यह रह जाता है कि अपनी श्रम-शक्ति को वे पूँजीपतियों के हाथ बेचें ।

माल के रूप में श्रम-शक्ति का क्या मूल्य होता है ?

कोई पूँजीवादी उद्योग किसी मजदूर को जब मजदूरी पर रखता है तो वह मजदूर अपनी श्रम-शक्ति को हमेशा के लिए पूँजीपति के हाथ नहीं बेच देता, बल्कि एक निश्चित काल के लिए—एक दिन, एक हफ्ते, या एक महीने के लिए बेचता है । इसके एवज में उसे दैनिक, साप्ताहिक, अथवा मासिक मजदूरी मिलती है ।

हर माल की तरह श्रम-शक्ति का भी एक निश्चित मूल्य होता है । इस बात को तो हम पहले ही जान चुके हैं कि किसी माल का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक सामाजिक श्रम की मात्रा के आधार पर तै होता है । मजदूर जिस माल को, यानी अपनी जिस श्रम-शक्ति को बेचता है उसका क्या मूल्य है ?

मनुष्य तभी काम कर सकता है जब वह जिन्दा रहे : खाना खाए, कपड़े पहने, और उसके सिर पर किसी छप्पर की छाया हो—अर्थात् वह तभी काम कर सकता है जबकि उसकी जीवनावश्यक जरूरतें पूरी होती रहे । मजदूर की जीवनावश्यक जरूरतों की पूर्ति करना आवश्यक

है, क्योंकि केवल तभी अपनी श्रम-शक्ति को वह इस दशा में बनाये रख सकता है कि उसका उपयोग किया जा सके।

किन्तु रोटी, भोजन, कपड़ा, सिर पर छाया, आदि वे तमाम चीजें जो मानवी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं—पूँजीवादी समाज में माल (commodities) होती है। उनके उत्पादन में श्रम की एक निश्चित मात्रा लगी होती है। उसी से उनका मूल्य निर्धारित होता है।

अस्तु, एक माल के रूप में श्रम-शक्ति का मूल्य उन मालों के मूल्य के बराबर होता है जिनकी अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए तथा काम करने की अपनी शक्ति को बहाल करते रहने के लिए मजदूर को जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में, श्रम-शक्ति का मूल्य वास्तव में जीवन-निर्वाह के उन साधनों का मूल्य होता है जिनकी श्रम-शक्ति के मालिक की (अर्थात् मजदूर की) खिन्दगी को बनाये रखने के लिए आवश्यकता होती है।

पूँजी के लिए आवश्यक होता है कि उसे श्रम-शक्ति निरन्तर प्राप्त होती रहे। उसे दोनों तरह के मजदूरों की जरूरत होती है—अकुशल मजदूरों की, और ऐसे दक्ष मजदूरों की भी जो जटिल मशीनों को चला सकते हैं। इसी वजह से श्रम-शक्ति के मूल्य में वे खास खर्च भी शामिल होते हैं जिनकी मजदूर वर्ग की युवक-पीढ़ी की शिक्षा-दीक्षा (ट्रेनिंग) के लिए आवश्यकता होती है।

पूँजीवादी व्यवस्था में श्रम की उत्पादकता को अपेक्षाकृत एक ऊँचे स्तर पर बनाये रखने की चेष्टा की जाती है। मजदूर के दैनिक श्रम से इस स्तर पर जो उत्पादन होता है वह उससे अधिक होता है जो उसके जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। मजदूर के श्रम

से पैदा होनेवाला मूल्य तथा उसकी श्रम-शक्ति का मूल्य इसीलिए दो अलग-अलग चीजें हैं, दो अलग-अलग मात्राएँ हैं। मजदूर का श्रम जिस मूल्य की सृष्टि करता है वह उसकी श्रम-शक्ति के मूल्य से कहीं अधिक होता है।

इन दो मूल्यों के बीच अन्तर होना आवश्यक है, क्योंकि तभी पूँजी श्रम का शोषण कर सकती है।

मजदूर की श्रम-शक्ति के मूल्य और उस मूल्य में जो उसके श्रम से पैदा होता है जो फ़र्क होता है उसे पूँजीपति पूरे का पूरा हड़प लेता है।

अतिरिक्त मूल्य क्या होता है ?

पूँजीपति उद्यम (Capitalist enterprise) के अन्दर मजदूर जो श्रम करता है वह दो हिस्सों में बँटा होता है। अपने काम के दिन के एक भाग में मजदूर अपनी श्रम-शक्ति के मूल्य के बराबर मूल्य पैदा करता है। यह श्रम—आवश्यक श्रम होता है। फिर काम के दिन के दूसरे भाग में मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है जिसे पूँजीपति बिना कुछ दिये ही हड़प लेते हैं। यह श्रम—अतिरिक्त श्रम होता है।

मजदूर का अतिरिक्त श्रम जिस मूल्य की सृष्टि करता है उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर के अदत्त श्रम (unpaid labour) का (उस श्रम का जिसके लिए उसे कुछ नहीं दिया जाता) फल होता है। समाज की तमाम अनुपाजित आमदनियों (unearned incomes) का स्रोत मजदूरी पर काम करने वाले

मजदूरों के अदत्त श्रम द्वारा पैदा किया जाने वाला यही अतिरिक्त मूल्य होता है ।

पूंजीवादी शोषण शोषण के पहले के स्वरूपों से किस प्रकार भिन्न है ?

पहले के शोषक समाजों से पूंजीवादी समाज सिर्फ इस बात में भिन्न है कि उसके अन्तर्गत असली उत्पादकों के जन-समुदाय के अतिरिक्त श्रम का शोषण एक बिल्कुल दूसरे ढंग से किया जाता है ।

दास समाज में उत्पादन के समस्त साधनों के साथ-साथ असली उत्पादक (direct producer) स्वयम् भी शोषक की सम्पत्ति होता था । उस समाज में शोषण सर्वथा खुले और नग्न रूप में होता था । उत्पादन के साधन और मेहनतकश लोग, यानी दास—दोनों ही पर दासों के मालिक का पूर्ण, अविभक्त अधिकार होता था । वे दोनों उसकी सम्पत्ति होते थे ।

दास प्रथा पर आधारित रोम की समाज-व्यवस्था में तीन प्रकार के औजार माने जाते थे : (१) मूक औजार (mute tools)—इनमें सब प्रकार के औजार आ जाते थे, (२) आधे बोलने वाले औजार (semi-vocal tools)—इस श्रेणी में तमाम पशु होते थे, और (३) बोलने वाले औजार (vocal tools)—दासों को इसी नाम से पुकारा जाता था । दास समाज की नजर में किसी कुल्हाड़ी या बैल तथा दास के बीच सिर्फ यह फर्क होता था कि दास में बोलने की भी शक्ति होती थी ! अन्य तमाम मामलों में अपने मालिक की वह उसी तरह सम्पत्ति होता था जिस तरह कि पशु, अथवा श्रम के औजार उसकी सम्पत्ति होते थे ।

दासों के वर्ग के प्रतिनिधियों को दास प्रथा सर्वथा स्वाभाविक लगती थी। वे समझते थे कि मानव समाज का वही स्वाभाविक आधार था। दासों के मालिकों के वर्ग के विचारों की अभिव्यंजना करते हुए, प्राचीन काल के महान् विचारक, अरस्तू ने लिखा था :

“और चाहे जो कुछ हो, यह बात बिल्कुल साफ है कि कुछ लोग प्रकृति से ही स्वतंत्र हैं, और कुछ दूसरे लोग दास हैं, और, इन लोगों का दास होना उपयोगी तथा न्यायपूर्ण है।”....

इसी तरह, पूँजीवाद के खुले प्रचारक भी आज साफ-साफ कहते हैं कि कुछ लोगों के पास अकृत दौलत होना और दूसरे लोगों का उनके लिए काम करना सर्वथा स्वाभाविक है—प्रकृति का यही विधान है। वे यह भी कहते हैं कि मजदूरों का शोषण किया जाना लाभ-दायक और न्यायपूर्ण है।

सामन्ती समाज में, जमीन को खोदने के आदिमकालीन औजार अर्द्ध-गुलाम के होते थे, किन्तु उत्पादन के लिए जरूरी मुख्य वस्तु का, अर्थात् जमीन का मालिक भूस्वामी होता था। अर्द्ध-गुलाम किसान व्यक्तिगत रूप से भी भूस्वामी से बंधा रहता था, यानी वह पूर्णतया उसके अधीन होता था।

सामन्ती व्यवस्था का आधार भूस्वामियों द्वारा किसानों का शोषण था। किसानों के अतिरिक्त श्रम को, अथवा उनके श्रम की पैदावार को भूस्वामी हड़प लेते थे।

सामन्ती से सत्ता छीन लेने के बाद, अपने इन पुराने शत्रुओं के साथ पूँजीपति वर्ग ने समझौता कर लिया। अधिकांश देशों में उसने भूमि को भूपतियों की ही सम्पत्ति बना रहने, दिया। किसानों का

मूँस्वामियों द्वारा किया जाने वाला शोषण बना रहा, सिर्फ़ उसके रूप बदल गये ।

आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में सामन्तवाद के अनेक अवशेष अब भी बहुत-कुछ कायम हैं । उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों में पूँजीवादी उत्पीड़न के साथ-साथ सामन्ती अवशेषों द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न भी जुड़ गया है । इन सामन्ती तत्वों से उपनिवेशवादियों को बहुत मदद मिलती है—उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों में वे उनके मुख्य स्तम्भ होते हैं । बदले में, उपनिवेशवादी भी वहाँ के सामन्ती तत्वों की हर प्रकार से सहायता करते हैं ।

पूँजीवाद का आधार मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों का शोषण है । कहने के लिए मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर “आजाद” हैं; किन्तु, वास्तव में, न तो उनके पास उत्पादन के साधन हैं—ऐसे समस्त साधनों पर पूँजीपति वर्ग की इजारेदारी होती है—और न जीवन-निर्वाह के ही साधन । इसी वजह से मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर पूँजीपतियों के लिए काम करने के लिए मजबूर होते हैं । लोगों के ऊपर सत्ता का इस्तेमाल इस समाज में वस्तुओं के ऊपर स्थापित सत्ता के माध्यम से किया जाता है : शोषण इसमें लुके-छिपे और गुप्त रूप से होता है ।

दास समाज और सामन्ती समाज में अतिरिक्त थम की लूट-खसोट किन्हीं निश्चित सीमाओं के ही अन्दर होती थी । दासों का मालिक, अथवा सामन्ती ज़मींदार जिन दासों अथवा अर्ध-दासों का शोषण करता था उनसे वह केवल उतना ही थम लेता था जितना उसकी आवश्यकताओं और शक्तों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता था ।

किन्तु पूँजीपति मजदूरों के अतिरिक्त थम को नकदी (cash)

में बदल रहा है। मुद्रा को अतिरिक्त पूँजी के रूप में फिर लगाया जा सकता है। उससे पूँजीपति नया अतिरिक्त मूल्य प्राप्त कर सकता है।

यही वजह है कि पूँजीवादी व्यवस्था में अतिरिक्त श्रम की चाह की कोई सीमा नहीं है। मजदूरी पर काम करने वाले अपने दासों के शोषण को बढ़ाने में पूँजीपति किसी भी चीज की कौर-कसर नहीं रखते। अतिरिक्त श्रम के लिए पूँजीवाद की जो लालसा है उसकी सचमुच कोई सीमा नहीं है।

१९ वीं शताब्दी के एक ट्रेड यूनियन नेता ने उस अतोपणीय लोलुपता (insatiable greed) का बहुत ही सजीव वर्णन किया है जो पूँजी की घूटी में ही छिपी हुई है। वे लिखते हैं :

“कहा जाता है कि पूँजी.....उथल-पुथल और झगड़े-झगड़ों से दूर भागती है, और वह डरपोक है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन बात को इस तरह कहने का मतलब असलियत को अत्यन्त अपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना है। जिस तरह पहले कहा जाता था कि प्रकृति रिक्तता (vacuum) से नफरत करती है, उसी तरह पूँजी भी ऐसी जगह से जहाँ मुनाफा न हो, अथवा बहुत थोड़ा मुनाफा हो, परहेज करती है। मुनाफा काफ़ी हो तो पूँजी में बहुत हिम्मत आ जाती है। १० प्रतिशत मुनाफ़ा मिलना निश्चित हो तो वह कहीं भी लगने या जाने के लिए तैयार हो जायेगी; २० प्रतिशत मुनाफ़े की सम्भावना हो तो उसके अन्दर बेचैनी उत्पन्न हो जायेगी; ५० प्रतिशत मुनाफ़ा मिलने वाला हो तो उसके अन्दर निडरता के बलबले उठने लगेंगे; १०० प्रतिशत मुनाफ़े के लिए वह समस्त मानवीय नियमों को पैरों तले रौंदने के लिए तैयार हो जायेगी; ३०० प्रतिशत मुनाफ़ा होने वाला हो तो दुनिया में ऐसा कोई भी कुकर्म नहीं जिसे करने में उसे

भूस्वामियों द्वारा किया जाने वाला शोषण बना रहा, सिर्फ़ उनके रूप बदल गये ।

आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में सामन्तवाद के अनेक अवशेष अब भी बहुत-कुछ कायम हैं । उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों में पूँजीवादी उत्पीड़न के साथ-साथ सामन्ती अवशेषों द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न भी जुड़ गया है । इन सामन्ती तत्वों से उपनिवेशवादियों को बहुत मदद मिलती है—उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों में वे उनके मुख्य स्तम्भ होते हैं । बदले में, उपनिवेशवादी भी वहाँ के सामन्ती तत्वों की हर प्रकार से सहायता करते हैं ।

पूँजीवाद का आधार मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों का शोषण है । कहने के लिए मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर “आजाद” हैं; किन्तु, वास्तव में, न तो उनके पास उत्पादन के साधन हैं—ऐसे समस्त साधनों पर पूँजीपति वर्ग की इजारेदारी होती है—और न जीवन-निर्वाह के ही साधन । इसी वजह से मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर पूँजीपतियों के लिए काम करने के लिए मजबूर होते हैं । लोगों के ऊपर सत्ता का इस्तेमाल इस समाज में वस्तुओं के ऊपर स्थापित सत्ता के माध्यम से किया जाता है : शोषण इसमें लुके-छिपे और गुप्त रूप से होता है ।

दास समाज और सामन्ती समाज में अतिरिक्त श्रम की लूट-खसोट किन्हीं निश्चित सीमाओं के ही अन्दर होती थी । दासों का मालिक, अथवा सामन्ती ज़मींदार जिन दासों अथवा अर्ध-दासों का शोषण करता था उनसे वह केवल उतना ही श्रम लेता था जितना उसकी आवश्यकताओं और शर्कों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता था ।

किन्तु पूँजीपति मजदूरों के अतिरिक्त श्रम को नकदी (cash)

में बदल रहा है। भुद्रा को अतिरिक्त पूँजी के रूप में फिर लगाया जा सकता है। उससे पूँजीपति नया अतिरिक्त मूल्य प्राप्त कर सकता है।

यही वजह है कि पूँजीवादी व्यवस्था में अतिरिक्त श्रम की चाह की कोई सीमा नहीं है। मजदूरी पर काम करने वाले अपने दासों के शोषण को बढ़ाने में पूँजीपति किसी भी चीज़ की कोर-कमर नहीं रखते। अतिरिक्त श्रम के लिए पूँजीवाद की जो लालसा है उसकी सबमुच कोई सीमा नहीं है।

१९ वीं शताब्दी के एक ट्रेड यूनियन नेता ने उस अतोपणीय लोलुपता (insatiable greed) का बहुत ही सजीव वर्णन किया है जो पूँजी की घूटी में ही छिपी हुई है। वे लिखते हैं :

"कहा जाता है कि पूँजी.....उथल-पुथल और झगड़े-झंझटों से दूर भागती है, और वह डरपोक है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन बात को इस तरह कहने का मतलब असलियत को अत्यन्त अपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना है। जिस तरह पहले कहा जाता था कि प्रकृति रिक्तता (vacuum) से नफरत करती है, उसी तरह पूँजी भी ऐसी जगह से जहाँ मुनाफ़ा न हो, थपका बहुत थोड़ा मुनाफ़ा हो, परहेज करती है। मुनाफ़ा काफ़ी हो तो पूँजी में बहुत हिम्मत आ जाती है। १० प्रतिशत मुनाफ़ा मिलना निश्चित हो तो वह कहीं भी लगने या जाने के लिए तैयार हो जायेगी; २० प्रतिशत मुनाफ़े की सम्भावना हो तो उसके अन्दर बेचनी उत्पन्न हो जायेगी; ५० प्रतिशत मुनाफ़ा मिलने वाला हो तो उसके अन्दर निडरता के बलबले उठने लगेंगे; १०० प्रतिशत मुनाफ़े के लिए वह समस्त मानवीय नियमों को पैरों तले रौंदने के लिए तैयार हो जायेगी; ३०० प्रतिशत मुनाफ़ा होने वाला हो तो दुनिया में ऐसा कोई भी कुकर्म नहीं जिसे करने में उसे

भूस्वामियों द्वारा किया जाने वाला शोषण बना रहा, सिर्फ़ उसके रूप बदल गये ।

आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में सामन्तवाद के अनेक अवशेष अब भी बहुत-कुछ कायम हैं । उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों में पूँजीवादी उत्पीड़न के साथ-साथ सामन्ती अवशेषों द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न भी जुड़ गया है । इन सामन्ती तत्वों से उपनिवेशवादियों को बहुत मदद मिलती है—उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों में वे उनके मुख्य स्तम्भ होते हैं । बदले में, उपनिवेशवादी भी वहाँ के सामन्ती तत्वों की हर प्रकार से सहायता करते हैं ।

पूँजीवाद का आधार मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों का शोषण है । कहने के लिए मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर “आजाद” हैं; किन्तु, वास्तव में, न तो उनके पास उत्पादन के साधन हैं—ऐसे समस्त साधनों पर पूँजीपति वर्ग की इजारेदारी होती है—और न जीवन-निर्वाह के ही साधन । इसी वजह से मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर पूँजीपतियों के लिए काम करने के लिए मजबूर होते हैं । लोगों के ऊपर सत्ता का इस्तेमाल इस समाज में वस्तुओं के ऊपर स्थापित सत्ता के माध्यम से किया जाता है : शोषण इसमें लुके-छिपे और गुप्त रूप से होता है ।

दास समाज और सामन्ती समाज में अनिश्चित श्रम की लूट-खसोट किन्हीं निश्चित सीमाओं के ही अन्दर होती थी । दासों का मालिक, अथवा सामन्ती जमींदार जिन दासों अथवा अर्ध-दासों का शोषण करता था उनसे वह केवल उतना ही श्रम लेता था जितना उसकी आवश्यकताओं और शकों की पूर्ति के लिए आवश्यक होता था ।

किन्तु पूँजीपति मजदूरों के अनिश्चित श्रम को नकदी (cash)

में बदल रहा है। मुद्रा को अतिरिक्त पूँजी के रूप में फिर लगाया जा सकता है। उससे पूँजीपति नया अतिरिक्त मूल्य प्राप्त कर सकता है।

यही यजह है कि पूँजीवादी व्यवस्था में अतिरिक्त श्रम की चाह की कोई सीमा नहीं है। मजदूरी पर काम करने वाले अपने दासों के शोषण को बढ़ाने में पूँजीपति किसी भी चीज की कोर-कसर नहीं रखते। अतिरिक्त श्रम के लिए पूँजीवाद की जो लालसा है उसकी सचमुच कोई सीमा नहीं है।

१९ वीं शताब्दी के एक ड्रेड यूनियन नेता ने उस अतोपणीय लोलुपता (insatiable greed) का बहुत ही सजीव वर्णन किया है जो पूँजी की घूटी में ही छिपी हुई है। वे लिखते हैं :

“कहा जाता है कि पूँजी.....उथल-पुथल और झगड़े-झंझटों से दूर भागती है, और वह डरपोक है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन बात को इस तरह कहने का मतलब असलियत को अत्यन्त अपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना है। जिस तरह पहले कहा जाता था कि प्रकृति रिक्तता (vacuum) से नफ़रत करती है, उसी तरह पूँजी भी ऐसी जगह से जहाँ मुनाफ़ा न हो, अथवा बहुत थोड़ा मुनाफ़ा हो, परहेज करती है। मुनाफ़ा काफ़ी हो तो पूँजी में बहुत हिम्मत आ जाती है। १० प्रतिशत मुनाफ़ा मिलना निश्चित हो तो वह कहीं भी लगने या जाने के लिए तैयार हो जायेगी; २० प्रतिशत मुनाफ़े की सम्भावना हो तो उसके अन्दर बेचैनी उत्पन्न हो जायेगी; ५० प्रतिशत मुनाफ़ा मिलने वाला हो तो उसके अन्दर निडरता के बलबले उठने लगेंगे; १०० प्रतिशत मुनाफ़े के लिए वह समस्त मानवीय नियमों को पैरो तले रौंदने के लिए तैयार हो जायेगी; ३०० प्रतिशत मुनाफ़ा होने वाला हो तो दुनिया में ऐसा कोई भी कुकर्म नहीं जिसे करने में उसे

किसी नैतिक हिचकिचाहट का अनुभव होगा—ऐसा कोई जोखिम नहीं जिसे उठाने के लिए वह तैयार नहीं हो जायेगी ! पूँजी के मालिक के फासी पर टांग दिये जाने का खतरा होगा तब भी वह डरेगी नहीं ।” (पूँजी, खण्ड १, हिन्दी संस्करण, फुटनोट, पृष्ठ ८५२-८५३)

पूँजीवादी शोषण पर पर्दा कैसे पड़ा रहता है ?

पूँजीवादी समाज में मजदूरी का अर्थ वास्तव में मजदूरी की दासता (wage slavery) है। रोम के दासों को काम करने की जगहों पर जंजीरों से बांध दिया जाता था; मजदूरी पर काम करने वाला मजदूर उत्पादन के साधनों के स्वामी की चक्की से गरीबी तथा भूखों मर जाने के डर की डोरियों से बंधा रहता है। दास समाज के ओवरसियर का कोड़ा अब नहीं होता; उसकी जगह अब काम से निकाल दिये जाने के खतरे की तलवार सिर पर लटकती रहती है ! उत्पादन के पूँजीवादी तरीके के निर्दय नियम मजदूर को पूँजी के रथ में मजबूती से जोते रहते हैं।

किन्तु पूँजीवादी शोषण के ऊपर—पूँजीवाद की बुनियादी विशेषताओं से पैदा होने वाले भ्रमों का, और शोषण के पहले के स्वरूपों से पूँजीवादी स्वरूप में जो फर्क है उसका पर्दा पड़ा रहता है। मजदूरी पर काम करने से मजदूरों के अन्दर जो भ्रम उत्पन्न होते हैं उनका अत्यन्त चतुराई से इस्तेमाल करते हुए पूँजीपति वर्ग उनमें जितना शारीरिक एवम् आत्मिक श्रम करा लेता है उसकी दास प्रथा में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों की दासता की असत्यता को छुपाने के लिए पूँजीवाद में

हिस्सा देने," "सामाजिक भागीदारी", आदि-आदि की अनेक चालाकी-भरी पद्धतियों और प्रणालियों का आविष्कार पूँजीवाद ने कर लिया है। पूँजीवाद के हिमायती खम ठोक कर कहते हैं कि पूँजीवाद का स्वरूप और उसकी असलियत बदल गयी है, "पूँजी का जनवादीकरण" हो गया है, तथा पूँजीवादी समाज में एक "लोक कल्याणकारी राज्य" की स्थापना हो गयी है।

पर, वास्तविकता यह है कि, यद्यपि दुनिया में बहुत-सी चीजें बदल गयी हैं, खुद पूँजीवादी देश भी बहुत-कुछ बदल गये हैं, किन्तु पूँजी द्वारा श्रम का शोषण करने की वास्तविकता में कोई तब्दीली नहीं हुई है। अपने बुनियादी हितों के लिए मजदूर वर्ग ने जो निःस्वार्थ संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं हुआ। कभी-कभी पूँजी को मजदूरों को सुविधाएँ देने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। उच्च रूप से विकसित पूँजीवादी देशों में १०० वर्ष पहले १२ घण्टे का जो दिन चलता था वह अब नहीं चलता। अब वह काफी छोटा हो गया है। अधिकांश देशों में अब ८ घण्टे का दिन चलता है।

लेकिन उन तमाम छूटों और सुविधाओं के बावजूद जो पूँजीपति वर्ग से लड़कर मजदूरों ने हासिल कर ली है, पूँजीवादी देशों की असलियत नहीं बदली है। इस व्यवस्था का आधार ही पूँजी द्वारा श्रम का शोषण है। श्रम और पूँजी के बीच की खाई पटने के बजाय और भी गहरी हो गयी है। पूँजीवादी विकास के फलस्वरूप पूँजीपतियों के छोटे-छोटे गिरोह तो और ज्यादा धनी हो जाते हैं; किन्तु आबादी का विशाल बहुमत सर्वहारा बनता जाता है, अर्थात्, वह सम्पत्ति-विहीन ऐसे लोगों की जमात में परिणत होता जाता है जो केवल अपनी श्रम-शक्ति को बेचकर ही जिन्दा रह सकते हैं।

अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त का क्या महत्व है ?

श्रम के पूंजी द्वारा किये जाने वाले शोषण की असलियत को मार्क्सवाद ने उघाड़ कर सामने रख दिया है। और मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त (theory of surplus value) ने पूंजीवादी शोषण के सारे रहस्य को खोल दिया है।

अतिरिक्त मूल्य की खोज ने पूंजीवादी समाज की असलियत का पर्दाफाश कर दिया है और सबकी आँखों के सामने स्पष्ट कर दिया है कि वह एक नगण्य, निरन्तर छोटे होते जाने वाले अल्पमत द्वारा आम जनता के विशाल बहुमत का शोषण करने की एक महाकाय संस्था है। पूंजीवाद के अन्तर्गत सबके हितों की एकता के तन्मन्ध में शोषक वर्गों के चरो और सेवको द्वारा आजकल जो भ्रम फैलाये जा रहे हैं उन पर इस खोज ने घातक प्रहार किया है और उनके पाखण्डी शब्द-जाल का पर्दाफाश कर दिया है। अपनी इस खोज के माध्यम से मार्क्स ने सिद्ध कर दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था वास्तव में मजदूरी की गुलामी की व्यवस्था है— वह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वैयक्तिक पराधीनता के पुराने स्वरूपों— दासता और अर्ध-दासता के स्वरूपों— के स्थान पर आर्थिक दासता की प्रणाली कायम कर दी गयी है।

अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त से मजदूरों तथा पूंजीवादी देशों के अन्य तमाम श्रमजीवियों को अपनी दासता, दरिद्रता और तकलीफों के वास्तविक कारणों को जानने-समझने में सहायता मिलती है। यह सिद्धान्त बतलाता है कि मजदूरों तथा अन्य समस्त श्रमजीवियों की गरीबी और उत्पीड़न का कारण कोई आकस्मिक चीजें नहीं हैं; ये यातनाएँ उन्हें इक्के-दुक्के पूंजीपतियों की स्वेच्छाचारिता के कारण

नहीं सहनी पड़ती; बल्कि उनकी वजह पूँजीवादी व्यवस्था है, उत्पादन के पूँजीवादी सम्बन्ध हैं ।

मजदूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग के बीच जो वर्ग-विरोध है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त उसकी सम्पूर्ण गहराई तथा असंघेयता को स्पष्ट कर देता है और इस बात को सिद्ध कर देता है कि यह अन्तर्विरोध, जो पूँजीवाद के समस्त अन्तर्विरोधों की जड़ है, अनिवार्य रूप से बराबर बढ़ता ही जायगा । पूँजीवाद का असमाधेय अन्तर्विरोध (insoluble contradiction) यह है कि प्रकृति के ऊपर मानव की सत्ता का विस्तार करने के साथ-साथ, मेहनतकश जनता के अस्तित्व की असुरक्षा तथा उसकी कंगाली को भी वह लगातार बढ़ाता जाता है । ऐतिहासिक विकास की प्रगति की अनुपेक्ष्य माँग है कि पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना करके इस अन्तर्विरोध का अन्त किया जाय ।

पूँजीवाद के अन्तर्गत मशीनें क्या भूमिका अदा करती हैं ?

मुनाफ़े की तलाश में, पूँजी ने सामाजिक उत्पादन की सम्पूर्ण व्यवस्था में आमूल क्रांति कर दी है । हाथ के श्रम पर आधारित छोटे पैमाने के उत्पादन के स्थान पर उसने मशीनों पर आधारित बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों की सृष्टि कर दी है । फैक्ट्रियों की अभूतपूर्व गति से वृद्धि हुई है । इन फैक्ट्रियों ने छोटे उत्पादकों का सफाया कर दिया है । पूँजीवाद इन्हीं मशीनों की वजह से सारी दुनिया में फैल सका है । मशीनें काम के दिन के उस भाग को घटा देती हैं जिसमें मजदूर

स्वयम् अपने लिए कार्य करता है और काम के दिन के उस भाग को वे बढ़ा देती हैं जिसमें वह पूंजीपतियों के लिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है ।

पूंजीवाद के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में मशीनों के इस्तेमाल का मजदूरों ने अत्यन्त उग्रता से विरोध किया था । मशीनों ने हाथ से काम करने वाले मजदूरों के भारी समुदायों से उनकी रोजी छीन ली है और भूखों मरने के लिए उन्हें घूरे पर फेंक दिया है । मजदूरों के प्रथम विरोध ने मशीनों को तोड़-फोड़ करने का रूप लिया था । १९वीं शताब्दी के आरम्भ में बड़े पैमाने पर मशीनों का लगना जब पहले-पहल शुरू हुआ तो ब्रिटेन में "मशीन तोड़ने वाले" (लुड्डाइट्स) का एक व्यापक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था । बाद में दूसरे देशों में भी, जहाँ मशीनों पर आधारित पूंजीवादी उद्योग-धंधों के विकास के फलस्वरूप श्रमजीवी जनता के सिर पर गरीबी और तबाहियों के पहाड़ टूटने लगे थे, इसी तरह के आन्दोलन तेजी से उठ खड़े हुए थे ।

सम्पत्ति-विहीन, हर चीज से वंचित, और हताश-निराश लोगों के इस प्रकार के भोले-भाले विरोधों से मशीनों पर आधारित उद्योगों की विजयी प्रगति-यात्रा रुक न सकी । बाद में, छिट-पुट स्वयम्-स्फूर्त विरोधों का रास्ता छोड़कर अपने बुनियादी हितों के लिए सचेत रूप से संघर्ष करने का रास्ता जब मजदूरों ने ग्रहण किया, तब वे समझ गये कि मजदूर वर्ग की दुश्मन वास्तव में मशीनें नहीं हैं, बल्कि उनका वास्तविक दुश्मन उनको इस्तेमाल करने का पूंजीवादी तरीका है । मजदूर वर्ग को जो भयंकर तकलीफें भोगनी पड़ती हैं उनका कारण स्वयं मशीनें नहीं हैं, बल्कि पूंजीवादी ढंग से किया जाने वाला उनका उपयोग है ।

मशीनों का पूँजीवादी ढंग से इस्तेमाल करने से
कौन अन्तर्विरोध पैदा होते हैं ?

जहाँ तक मशीनों का सम्बन्ध है, वे श्रम को कम करतीं और बचाती हैं। किन्तु पूँजीवादी व्यवस्था में वे काम के दिन को लम्बा करने का साधन बन जाती हैं। लाखों मजदूरों को वे बेकार कर देती हैं और वे निकाल बाहर किये जाते हैं। मशीनों को चलाने के लिये अक्सर न तो किसी विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है और न उतने अधिक शारीरिक उद्यम की ही जितना हाथ से काम करने पर आवश्यक होता है। मशीनों का उपयोग शुरू करते समय पूँजीपतियों ने मजदूरों की पत्नियों और बच्चों को भी भारी संख्या में काम में लगा लिया था। स्त्रियों और बच्चों को मर्दों से कम मजदूरी दी जाती थी। मशीनें पूँजी के हाथ में श्रमजीवी मजदूरों को अधिकाधिक गुलाम बनाने तथा उनके शोषण को तेज करने का साधन बन गयी।

आमतौर से मशीनें श्रम को हल्का बनाती हैं। किन्तु पूँजीवादी समाज में श्रम की तीव्रता को वे इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि मजदूरों के ऊपर उसका भयानक असर पड़ता है। मजदूरों को धकाकर वे क्षीण कर देती हैं और काम करने की उनकी क्षमता तथा उनके जीवन तक को छोटा कर देती हैं।

प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य के संघर्ष में मशीनें खुद उसकी अत्यन्त बफ़ादार सहायक होती हैं। किन्तु पूँजीवादी समाज में वे शोषितों के खिलाफ शोषकों के संघर्ष के अस्त्र बन जाती हैं। उनकी सहायता से पूँजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं और बढ़ते हुए अपने शोषण के खिलाफ उनके प्रतिरोध को तोड़ने की कोशिश करते हैं।

श्रम की उत्पादकता को बढ़ाकर मशीनें समाज की धन-सम्पदा में वृद्धि करती हैं। किन्तु पूँजीवादी समाज में श्रम की उच्चतर उत्पादकता के समस्त फलों को पूँजीपति हड़प लेते हैं और मजदूर वैसे ही के वैसे गरीब और अरक्षित बने रहते हैं।

उत्पादन के क्षेत्र में विज्ञान के उपयोग के लिए, श्रम को अधिक सृजनात्मक बनाने के लिए, मशीनें विराट् नयी सम्भावनाओं के द्वार उन्मुक्त कर देती हैं। किन्तु पूँजीवादी समाज में मजदूर को मशीनों का पुछला बना दिया जाता है। पहले जब काम हाथ से किया जाता था तब मजदूर की ट्रेनिंग, कार्यकुशलता तथा सूझ-बूझ पर बहुत-कुछ निर्भर करता था। लेकिन मशीनों का इस्तेमाल होने लगने से एक मजदूर को हटाकर दूसरे को रख लेना पूँजीपतियों के लिए आसान हो गया है। मशीनों को बनाने और उनमें सुधार करने, आदि की जिम्मेदारी केवल इंजीनियरों और टेक्नीशियनों पर होती है। मजदूरों को तो सिर्फ वे काम करने पड़ते हैं जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, मशीनों के उपयोग से पूँजीवादी समाज में गहरे तथा तीव्र अन्तर्विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक पूँजीवादी व्यवस्था कायम है तब तक ये अन्तर्विरोध भी नहीं मिट सकते। पूँजीवादी समाज के अन्दर अपनी स्थिति को मजदूर जैसे-जैसे समझने लगते हैं वैसे ही वैसे इस बात को भी वे जानने लगते हैं कि मशीनों के पूँजीवादी इस्तेमाल में कौन-कौन अन्तर्विरोध हैं। वे समझने लगते हैं कि यद्यपि मशीनों पर आधारित उद्योग-धन्यों को पूँजीवाद ने ही जन्म दिया है किन्तु, साथ ही साथ, प्राविधिक प्रगति श्रमजीवी जनता के हितों में, सम्पूर्ण समाज के हितों में इस्तेमाल किये जाने के मार्ग में बड़ा बाधक है।

पूँजीवाद के खिलाफ किया जाने वाला संघर्ष क्या
प्रौद्योगिक प्रगति के खिलाफ संघर्ष है ?

पूँजीवादी व्यवस्था के भक्त मशीनों के पूँजीवादी ढंग से इस्तेमाल किये जाने के अतिरिक्त और किसी ढंग से इस्तेमाल किये जाने की कल्पना तक नहीं कर पाते । इसलिए जो भी व्यक्ति मशीनों के पूँजीवादी इस्तेमाल के अन्तर्विरोध को जाहिर करता है उसे वे तुरन्त सामाजिक प्रगति का शत्रु घोषित कर देते हैं । इस बकवास का पर्दाफाश करते हुए मार्क्स ने कहा था कि ऐसे लोगों की दलीलें डिकेन्स की रचना, “ओलीवर ट्विस्ट” के गला काटने वाले पात्र की बातों की याद दिलाती है । ओलीवर ट्विस्ट के उस पात्र ने अशलाश में निम्न भाषण दिया था :

“महापंचो ! इसमें सदेह नहीं कि घूमने-फिरने वाले सौदागर का गला बट गया है । किन्तु इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है चाकू का । तो क्या इस तरह की एक अस्थायी अमुविधा की वजह से हम चाकू का इस्तेमाल करना बन्द कर दे सकते हैं ? ज़रा विचार तो कीजिए ! चाकू न होगा तो खेती और रोजगार का क्या होगा ? क्या शल्य-चिकित्सा के कार्य में वह उतना ही फ़ायदेमन्द नहीं होता जितना कि शरीर-शास्त्र के सम्बन्ध में आदमी का ज्ञान लाभदायक होता है ? इसके अलावा, औत्सविक भोग, आदि के अवसरो पर भी वह कितना सहायक होता है ! अगर आप चाकू को खत्म कर देंगे—तो आप हमें बर्बरता के गह्वरों में वापस ढकेल देंगे ।”

मशीनों पर आधारित पूँजीवादी उद्योग की वजह से जो मुसीबतें पैदा होती हैं उनके बारे में बात करते समय पूँजीवाद के हिमायती भी कुछ इसी तरह की दलीलें देते हैं । वे कहते हैं : “अस्थायी अमुविधाओं” की वजह से क्या हम मशीनों का इस्तेमाल करना बन्द कर दें ?”

किन्तु अपने अधिकारों और हितों के लिए लड़ने वाले वर्ग-सचेत मजदूर इस बात की कभी मांग नहीं करते कि प्रौद्योगिक प्रगति के मार्ग को तिलाजलि दे दी जाय । इसके विपरीत, वे तो उसके सबसे सच्चे समर्थक हैं ।

वे इस बात को समझते हैं कि उनकी लड़ाई मशीनों से नहीं है । वे जानते हैं कि इस तरह की लड़ाई न केवल निरर्थक, बल्कि प्रति-क्रियावादी भी होगी, क्योंकि मशीनों पर आधारित उत्पादन के बजाम हाथ के श्रम पर आधारित उत्पादन की दिशा में इतिहास को फिर से वापस ले जा सकना असम्भव है । उनकी लड़ाई पूँजीवादी शोषण से है—उस शोषण से जो प्रौद्योगिक प्रगति के समस्त फलों को छीनकर काम न करने वाले ठगुए वर्गों के हाथ में रख देता है और समाज की सम्पदा के वास्तविक उत्पादकों को, आम मेहनतकश जनता को दुखी और कष्टमय जीवन बिताने के लिए बाध्य करता है ।

वर्ग चेतना प्राप्त करके मजदूर जब समाजवाद के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा बन जाते हैं तब प्रौद्योगिकी के विकास तथा मशीनों पर आधारित बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों की वृद्धि के महत्व को भी वे भली-भाँति समझने लगते हैं । वे समझ जाते हैं कि ये चीजें उन परिस्थितियों को तैयार करने के काम में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं जो पूँजीवाद को हटाकर उसके स्थान पर एक नयी, उच्चतर, समाजवादी व्यवस्था की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए अति आवश्यक हैं ।

पूँजीवादी समाज में आर्थिक संकट
क्यों अनिवार्य हैं ?

पूँजीवादी व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें

अराजकता का, अर्थात्, योजना-हीन उत्पादन का बोलबाला रहता है। प्रत्येक कारखाने के अन्दर पूँजी सैकड़ों और हजारों मजदूरों के श्रम को संगठित कर देती है। किन्तु जहाँ तक सम्पूर्ण सामाजिक उत्पादन की बात है, उसके क्षेत्र में निजी सम्पत्ति का ही मनमाना शासन चलता है। उसके अन्दर योजनाविहीनता तथा विशृङ्खलता दिनोंदिन बढ़ती तथा फैलती जा रही है। सभी पूँजीपति चाहते हैं कि वे बड़े से बड़े मुनाफे कमायें। इसकी वजह से उनके बीच एक खूँझार संघर्ष चलने लगता है। प्रतिद्वन्द्विता की इस लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक चीजों पर कब्जा करने की और, सम्भव हो तो, अपने प्रतिद्वन्द्वियों को दबाने और कुचलने की चेष्टा करता है। भेड़ियों के गिरोहों की तरह पूँजीवाद की इस दुनिया में भी वही जिन्दा रह सकते हैं जो मजबूत हैं और अपने से कमजोर लोगों को गिरा कर उन पर अपना आधिपत्य कायम कर सकते हैं। उत्पादन की अराजकता पूँजीवाद का एक नियम है।

इसके अलावा, उत्पादन की जो दो मुख्य आवश्यकताएँ हैं उनके बीच एक खाई का होना भी पूँजीवादी समाज की एक खास विशेषता है। उसके अन्तर्गत उत्पादन के साधन पूँजीपतियों के हाथों में सकेन्द्रित हो जाते हैं और मजदूरों से उनकी श्रम-शक्ति को छोड़कर हर चीज छीन ली जाती है। यह खाई अति-उत्पादन के संकट के समय और भी नुमाया सौर से सामने आ जाती है। उस समय एक दूषित चक्र कायम हो जाता है। एक तरफ़ तो फालतू उत्पादन के साधनों और मालों का अम्बार लग जाता है और, दूसरी तरफ़, बेकार श्रम-शक्ति जमा हो जाती है, बेकारों की ऐसी भीड़ पैदा हो जाती है जिनके पास मालों को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते।

पूँजीवादी उत्पादन की यह अराजकता तथा श्रम का पूँजी द्वारा

पूँजीवाद के अन्तर्गत अत्युत्पादन के संकटों का पैदा होना अनिवार्य है, मुनाफों की तलाश में पूँजीपति भिन्न-भिन्न मालों के उत्पादन को बेहद बढ़ा देते हैं। किन्तु बिना किसी योजना के, बाज़ार की वास्तविक ज़रूरतों का ठीक लेखा-जोखा किये बिना उत्पादन का यह अन्तहीन विस्तार बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। इसलिए, साजसी तौर से, एक समय ऐसा भी आ जाता है जिसमें मालों का बेचना इसलिए असम्भव हो जाता है कि उन्हें "ज़रूरत से ज्यादा" मात्रा में तैयार कर लिया गया है !

किन्तु क्या सचमुच ही "ज़रूरत से ज्यादा" कोयला, गला अथवा कपड़े तैयार कर लिये गये हैं ? क्या सचमुच "आवश्यकता से अधिक" मकानों का निर्माण कर लिया गया है, आदि-आदि ? नहीं, कदापि नहीं। सकट के समय रोटो, कोयले और कपड़े की ज़रूरत बेहद बढ़ जाती है—सम्भवतः संकट के पहले इन चीज़ों की जितनी ज़रूरत होती थी उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है; किन्तु लोगों की आमदनी के घट जाने की वजह से जन संख्या के विशाल बहुमत की माँगें बहुत छोटी हो जाती हैं। वे अनाज नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनकी जेबें खाली होती हैं। ईंधन की उन्हें बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वे उसे खरीद नहीं सकते—क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। पहनने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन नये कपड़े खरीदने की उनकी हैसियत नहीं रहती !

इसका मतलब होता है कि मालों की ज़रूरत से ज्यादा मात्रा तैयार कर ली गयी है—जनता के विशाल बहुमत की वास्तविक आवश्यकताओं के मुकाबले में नहीं, बल्कि उनकी खरीदने की शक्ति के मुकाबले में। पूँजीवाद जनता की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति करने की ज़रा भी परवाह नहीं करता। पूँजीपतियों की दिलचस्पी किसी

किया जाने वाला शोषण आर्थिक अत्युत्पादन के संकटों को अनिवार्य बना देते हैं। ये संकट पूंजीवादी देशों को समय-समय पर घेर लेते हैं।

अति-उत्पादन के क्या कारण हैं ?

ब्रिटेन को कोयले की खदानों में काम करने वाले खनिकों के जीवन का वर्णन करने वाली एक किताब में निम्न बातचीत उद्धृत की गयी है। एक खनिक का बेटा अपनी मा से पूछता है :

“मा, तुम अगीठी क्यों नहीं जलाती ? देखो तो, कितनी ठंड है !”

मा उत्तर में कहती है, “इसलिए बेटा कि हमारे पास कोयला नहीं है। तुम्हारे पिता बेकार है और हमारे पास रुपया नहीं है कि हम कोयला खरीद सकें।....”

“वे बेकार क्यों हैं ? उन्हें काम क्यों नहीं मिलता ?”

“क्योंकि कोयले की बहुतायत है।....”

एक खनिक का परिवार ठंड से इसलिए ठिठुरा जा रहा है कि खानों से “जरूरत से ज्यादा” कोयला निकाल लिया गया है ! संकट के समय करोड़ों मेहनतकश इन्सानों को, जिनमें किसान भी शामिल होते हैं, इसलिए भूखों मरना पड़ता है कि मल्ला “जरूरत से ज्यादा” पैदा हो जाता है। देश में उत्पादन के साधन जरूरत से ज्यादा हैं, उपभोग्य वस्तुओं तथा जन-शक्ति को भी भरमार है, किन्तु फँट्टियाँ बन्द कर दी गयी हैं और रेलों के इंजन ठंडे और सुस्त खड़े हैं, अनाज खेतों में सड़ रहा है और भण्डार भालों से फटे पड़ रहे हैं। मजदूरों के पास कोई काम नहीं है और उनके घरवाले बेहद मुसीबतों में मर रहे हैं।.....यही पूंजीवादी संकट की तस्वीर है।

पूँजीवाद के अन्तर्गत अत्युत्पादन के संकटों का पैदा होना अनिवार्य है, मुनाफ़ों की तलाश में पूँजीपति भिन्न-भिन्न मालों के उत्पादन को बेहद बढ़ा देते हैं। किन्तु बिना किसी योजना के, बाज़ार की वास्तविक जरूरतों का ठीक लेखा-जोखा किये बिना उत्पादन का यह अन्तहीन विस्तार बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। इसलिए, ताज़मी तौर से, एक समय ऐसा भी आ जाता है जिसमें मालों का बेचना इसलिए असम्भव हो जाता है कि उन्हें “जरूरत से ज्यादा” मात्रा में तैयार कर लिया गया है !

किन्तु क्या सचमुच ही “जरूरत से ज्यादा” कोयला, गल्ला अथवा कपड़े तैयार कर लिये गये हैं ? क्या सचमुच “आवश्यकता से अधिक” मकानों का निर्माण कर लिया गया है, आदि-आदि ? नहीं, कदापि नहीं। संकट के समय रोट्टी, कोयले और कपड़े की जरूरत बेहद बढ़ जाती है—सम्भवतः संकट के पहले इन चीज़ों की जितनी जरूरत होती थी उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है; किन्तु लोगों की आमदनी के घट जाने की वजह से जन संख्या के विशाल बहुमत की माँगें बहुत छोटी हो जाती हैं। वे अनाज नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनकी जेबें खाली होती हैं। ईंधन की उन्हें बहुत जरूरत होती है, लेकिन वे उसे खरीद नहीं सकते—क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। पहनने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन नये कपड़े खरीदने की उनकी हैसियत नहीं रहती !

इसका मतलब होता है कि मालों की जरूरत से ज्यादा मात्रा तैयार कर ली गयी है—जनता के विशाल बहुमत की वास्तविक आवश्यकताओं के मुकाबले में नहीं, बल्कि उनकी खरीदने की शक्ति के मुकाबले में। पूँजीवाद जनता की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति करने की ज़रा भी परवाह नहीं करता। पूँजीपतियों की दिलचस्पी किसी

और ही चीज में होती है : उनकी दिलचस्पी इस चीज में होती है कि जो माल तैयार किया गया है उसे वे ऐसे दामों पर बेचें जिसमें कि उन्हें काफ़ी भारी मुनाफा हासिल हो । किन्तु संकट के समय इस चीज की कोई गुंजायश नहीं रह जाती । तैयार किये गये मालों की विशाल राशियों तथा जन संख्या की समर्थ माँगों के बीच एक ज़बरदस्त खाई पैदा हो जाती है—और पूँजीवादी समाज के अन्दर पैदा होने वाले आर्थिक संकटों का यही चीज प्रत्यक्ष कारण होती है ।

संकटों में क्या नुकसान होता है ?

संकट के समय मेहनतकश लोग अपनी आवश्यक से आवश्यक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते । साथ ही, कीमतों को ऊँचा बनाये रखने के लिए उत्पादित मालों के एक काफ़ी बड़े भाग को पूँजीपति नष्ट कर देते हैं । उपयोगी वस्तुओं के विशाल ऐसे अम्बारों को, जिन्हें जन संख्या की घटी हुई क्रय-शक्ति के कारण बेचा नहीं जा सकता, जला दिया जाता है, समुद्रों में फेंक दिया जाता है, भण्डारों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, या कूड़े-करकट में बदल दिया जाता है !

१९२९-१९३३ के संकट के समय अमरीका में गेहूँ और मक्के का इस्तेमाल कोयले की जगह ईंधन के रूप में किया गया था; दसियों लाख मुअरों को भारकर नष्ट कर दिया गया था, और कपास की फसल के एक बड़े भाग को खेतों में ही सड़ जाने के लिए छोड़ दिया गया था । ब्राजील में काफ़ी के दसियों लाख बोरे समुद्र में डूबो दिये गये थे । डेनमार्क में गायों के झुण्ड के झुण्ड नष्ट कर दिये गये थे । फ्रान्स और इटली में हजारों टन फल नष्ट कर दिये गये थे । संकट

अर्थ-व्यवस्था के अन्दर बेहद तबाही छा देते हैं और करोड़ों लोगों की कठिन मेहनत-मशक्कत के फलों को बर्बाद कर देते हैं ।

संकटों के समय समाज की उत्पादक शक्तियाँ मूर्खतापूर्ण ढंग से नष्ट कर दी जाती हैं; मशीनों को बेकार खड़े-खड़े जंग लगता है, फैक्ट्रियों की इमारतें खड़ी-खड़ी जर्जर हो जाती हैं, दसियाँ लाख लोग लम्बे कालों के लिए बेकारी का जीवन बिताने के लिए बाध्य हो जाते हैं । अनुमान लगाया गया है कि १९२९-१९३३ के संकट के ४ वर्षों में जितनी धन-सम्पदा का नुकसान हुआ था उसकी मात्रा उस क्षति से किसी प्रकार कम नहीं थी जो १९१४-१९१८ के विश्वयुद्ध के ४ वर्षों में हुई थी ।

एक अमरीकी अखबार ने निम्न आकड़े प्रकाशित किये थे : केवल १९३४ में, अर्थात् १९२९-१९३३ के अत्यन्त गम्भीर तथा सत्यानाशी संकट के बाद वाले वर्ष में, पूँजीवादी देशों में २४ लाख लोग सिर्फ़ भूख से मर गये थे । उसी साल दस लाख गाड़ियों से अधिक गल्ला, २ लाख ६७ हजार गाड़ियाँ काफी, २ लाख ५८ हजार टन चीनी, २५ हजार टन चावल, २५ हजार टन गोश्त तथा दूसरी अनेक वस्तुओं की विशाल राशियाँ नष्ट कर दी गयी थी ।

पूँजीवादी अर्थशास्त्री संकटों के असली स्वरूप तथा कारणों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं । इस बात को छिपाने के प्रयत्न में कि पूँजीवादी व्यवस्था में संकटों का होना अनिवार्य होता है, वे यह कहते हैं कि संकटों का कारण कोई न कोई आकस्मिक चीज होती है । वे दावा करते हैं कि संकटों के ऐसे तमाम कारणों को पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही मिटा दिया जा सकता है । वे कहते हैं कि अन्ततोगत्वा संकटों का कारण या तो अर्थ-व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं की आनुपातिकता में हो जाने वाली कोई आकस्मिक गड़बड़ी होती है, या “कम

खपत" । इन कारणों को दूर करने के लिए फिर वे हथियारों की दौड़ तथा युद्ध का रास्ता बतलाते हैं ।

वास्तव में, पूँजीवादी समाज व्यवस्था में उत्पादन की अनुपात-हीनता (*disproportionality in production*) तथा "कम खपत"—दोनों में से कोई भी चीज आकस्मिक नहीं होती; ये दोनों ही पूँजीवादी व्यवस्था की ऐसी अनिवार्य व्याधियाँ हैं जिन्हें उससे विलग नहीं किया जा सकता ।

संकटों के बीच के कालों में पूँजीपति वर्ग के हिमायती बड़े-बड़े वक्तव्य देकर आमतौर से एलान कर देते हैं कि संकटों का अन्त कर दिया गया है और विकास के मार्ग में आगे अब किसी प्रकार के संकट नहीं आयेंगे । किन्तु इस तरह की घोषणाओं तथा उन तमाम मिथ्या उपायों को, जो पूँजीवाद को संकटों से मुक्त करने के ये लोग बताते हैं—जीवन जल्दी ही झूठा साबित कर देता है ।

३. पूँजीवादकी एकाधिकारी अवस्था— साम्राज्यवाद

साम्राज्यवाद की ओर किस प्रकार
संक्रमण हुआ ?

पूर्व-एकाधिकारी पूँजीवाद (pre-monopoly capitalism) से एकाधिकारी पूँजीवाद की ओर, अर्थात् साम्राज्यवाद की ओर संक्रमण की क्रिया की शुरुआत १९वीं शताब्दी के अन्तिम तृतीय भाग में हुई थी। साम्राज्यवाद—पूँजीवाद की चरम तथा अन्तिम अवस्था है। २०वीं शताब्दी के नजदीक पहुँचते-पहुँचते उसका पूर्ण विकास हो गया था।

पुराने, पूर्व-एकाधिकारी पूँजीवाद से साम्राज्यवाद की ओर संक्रमण पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के आर्थिक नियमों की वजह से हुआ था। आपसी प्रतियोगिता के दौरान बड़े उद्योगों ने छोटे-छोटे उद्यमों को समाप्त कर दिया था। इस प्रक्रिया में न केवल कारीगरों को, बल्कि छोटे पूँजीपतियों को भी उसने तबाह कर दिया था। औद्योगिक उत्पादन का अधिकांश भाग अधिकाधिक मात्रा में थोड़े-से बड़े-बड़े और सबसे अधिक शक्तिशाली उद्योगों में केन्द्रित हो गया था। इस तरह के उद्योगों में हजारों, और कभी-कभी तो दसियों हजार मजदूर काम करते हैं। इन विशाल कारखानों में, जिनकी संख्या औद्योगिक रूप से विकसित प्रत्येक पूँजीवादी देश के कुल औद्योगिक संस्थानों की केवल एक या दो प्रतिशत होती है, आमतौर से श्रमिकों की अधिकांश

संख्या काम करती है और मालों का अधिकांश भी उन्हीं के अन्दर पैदा होता है। असंख्य छोटे-छोटे तथा मझोले कारखाने इन भीमकाय कारखानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकते।

इस प्रकार, उत्पादन और पूँजी का अत्यधिक सकेन्द्रीकरण हो जाता है। उत्पादन का केन्द्रीकरण जब बहुत हो जाता है तो उनसे इजारेदारियाँ पैदा हो जाती हैं।

प्रत्येक उद्योग के अन्दर उत्पादन जब तक सैकड़ों-हजारों छोटे-छोटे और मझोले आकार के स्वतन्त्र उद्यमों में बित्तरा रहता है, तब तक एकाधिकार की ओर सक्रमण कठिन होता है। किन्तु उत्पादन के सकेन्द्रीकरण में परिस्थिति बदल जाती है। सकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप, किसी उद्योग में जब केवल दर्जन-दो दर्जन विशालकाय उद्यम रह जाते हैं तब उनके लिए आपस में समझौता कर लेना अजुलनीय रूप में आसान हो जाता है। मझोले आकार के सैकड़ों या छोटे-छोटे हजारों उद्यमों के मौजूद रहते हुए इस प्रकार का समझौता करना उस उद्योग में आसान नहीं होता। इसके अलावा, उद्यमों का विशाल आकार स्वयम् उनके मालिकों को बाध्य कर देता है कि बाजार का मिल-जुल कर शोषण करने के लिए वे आपस में समझौता करें।

इजारेदारियों का आधिपत्य ही साम्राज्यवाद का बुनियादी लक्षण है। इसीलिए साम्राज्यवाद को एकाधिकारी पूँजीवाद कहा जाता है।

इजारेदारों क्या है ?

प्रसिद्ध अमरीकी लेखक, ओ० हेनरी की एक छोटी-सी कहानी है। अत्यन्त मजाकिया ढंग से उसमें बतलाया गया है कि प्रत्येक इजारेदारी की क्या बुनियाद होती है। एक बार किसी बाढ़ के कारण

दो ठग एक छोटे से कस्बे में फँस गये । शेष दुनिया से उनका सम्बन्ध टूट गया । ग्राम को उन्होंने कस्बे की तीनो मधुमालाओं को खरीद लिया और उनकी सारी मदिरा को उठाकर एक मदिरालय में जमा कर लिया । शेष दो को उन्होंने वन्द कर दिया । अगले दिन से शहर के मदिरा पीने वालों को तीन गुना अधिक दाम देने पड़े । इस स्थिति को देखकर वे चकित रह गये ।

इजारेदारी के मुख्य लक्षण को यह कहानी बड़े मजे से स्पष्ट कर देती है । इजारेदारी प्रतियोगिता को समाप्त कर देती है । जिस समय तक तीनों मदिरालय खुले थे उनके बीच मुक्त प्रतियोगिता चलती थी । इसकी वजह से उनके मालिक कीमत बहुत नहीं बढ़ा सकते थे । किन्तु जब ठगों ने समस्त मदिरा को खरीद लिया तो परिस्थिति बदल गयी । मदिरा पर उनका एकाधिकार कायम हो गया । इसका इस्तेमाल उन्होंने कीमतों को बढ़ाने और भारी मुनाफा कमाने के लिए किया ।

इजारेदारियाँ कई रूप और किस्म की होती हैं । किन्तु उनकी एक आम परिभाषा निम्न हो सकती है : इजारेदारी एक ऐसा विशाल पूँजीवादी निगम (Corporation) अथवा इस तरह के निगमों का सघ होता है, पूँजीपतियों का एक ऐसा जाल होता है जो किसी माल के उत्पादन और बिक्री के विशाल भाग को अपनी मुट्ठी में कर लेने के बाद, प्रतियोगिता को सीमित कर देता है और वस्तुओं की एकाधिकारी कीमतों पर बिक्री करके ऊँचे एकाधिकारी मुनाफे वसूलता है ।

पूँजीवादी देशों में नाना प्रकार की इजारेदारियाँ पायी जाती हैं । उनमें से कुछ किसी खास माल को पैदा करने और बेचने के एक अल्प-कालिक समझौते के रूप में होती हैं, और कुछ ऐसे विशालकाय संघों के रूप में होती हैं जिनका अर्थ-व्यवस्था की भिन्न-भिन्न शाखाओं पर कब्जा होता है और जो अनेक प्रकार के मालों का उत्पादन करते हैं ।

किन्तु इजारेदारियों के रूप चाहे जितने भिन्न हों, उनका लक्ष्य एक ही होता है : उत्पादन और बाजार पर कब्जा करना और अपने इस कब्जे का इस्तेमाल करके अतिरिक्त मुनाफे हासिल करना ।

पिछले कुछ दशकों में इजारेदारियों के आकार और वजन तथा पूँजीवादी देशों की अव्यवस्था में उनकी भूमिका में खबरेंस्त दृढ़ हो गयी है ।

क्या अमरीका में कोई बादशाह भी हैं ?

सब लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका एक प्रजातंत्र है । एकराजतंत्र (monarchy) वहाँ कभी नहीं रहा । इसलिये इस तरह का प्रश्न केवल एक व्यर्थ की बात लग सकता है । इसके बावजूद, अमरीका में दुनिया के तमाम एकराजतंत्रों के कुल जोड़ से भी अधिक बादशाह हैं । वहाँ तेल और इस्पात के बादशाह हैं; अल्गूमीनियम, रेलों, मोटरों, कोयले और अखबारों के बादशाह हैं; बैंकों के राजपूत हैं; और यहाँ तक कि सुअर के गोश्त और चुड़ंग-गम के भी बादशाह हैं ।

राजा-महाराजा अपने को ईश्वर द्वारा अभिषिक्त मानते हैं, किन्तु इन अमरीकी सहस्राहों का अभिप्रेत उनका स्वयम् का ईश्वर, पूँजी का ईश्वर करता है । प्राचीन अथवा आधुनिक काल के किसी मुकुटधारी सम्राट ने उस शक्ति और साम्प्रतिक वैभव की कल्पना तक नहीं की होगी जो इन अनरिही सम्राटों को प्राप्त है ।

रौकफेलर परिवार में पाँच भाई और एक चर्चा हैं । अमरीका तथा सम्पूर्ण दुनिया के वे सबसे धनी लोग हैं । वे तेल के सम्राट हैं । तेल के उनके दोष अमरीका, वेनेजुएला, ईरान तथा पूर्वी अरब के देशों में दूर-

दूर तक फैले हुए है। वे न जाने कितने खनिक निगमों (mining corporations), बैंकों, रेलों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य कारोबारों के एकछत्र स्वामी है। रोकफेलर परिवार के कब्जे में जो उद्यम है उनका कुल मूल्य छः हजार करोड़ (६,००० करोड़) डालर से भी अधिक है।

मोर्गन का शक्तिशाली घराना रोकफेलर घराने का प्रतिद्वन्द्वी है। ये लोग इस्पात के बादशाह हैं। किन्तु इनकी सल्तनत अनेक बैंकों, बीमा कम्पनियों, रेलों, सार्वजनिक सेवाओं तथा और भी अनेक उद्यमों तक फैली हुई है। मोर्गन घराने के कब्जे में जो कुल धन-सम्पत्ति है उसका मूल्य ६,५०० करोड़ डालर से भी अधिक है।

रोकफेलर और मोर्गन अमरीका के सबसे बड़े धनसेठ हैं। ६ और बड़े-बड़े वित्तीय गुटों के साथ मिलकर जिन बैंकों, औद्योगिक संस्थानों, बीमा कम्पनियों, रेलों तथा अन्य कारोबारों के ऊपर वे काबिज हैं उनका मूल्य २१,८०० करोड़ डालर से भी अधिक है। यह विराट धन-राशि अमरीका के समस्त निगमों के साधनों के चौथाई भाग से भी बड़ी है।

अमरीका को ट्रस्टों (ग्यासों) का देश कहा जाता है। यह सर्वथा सही है। अमरीका की सबसे बड़ी इजारेदारियाँ हजारों-लाखों मजदूरों का शोषण करती हैं और करोड़ों-अरबों डालर की पूँजी कन्ट्रोल करती हैं। उनकी सम्पत्ति प्रायः सम्पूर्ण पूँजीवादी दुनिया में फैली है। उदाहरण के लिए, जनरल मोटर्स को ले लीजिए। यह अमरीका की विशालतम इजारेदारियों में से एक है। इसकी १०२ फँक्ट्रियाँ अमरीका में हैं और ३३ बाहर के देशों में। वे ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, कनाडा तथा कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में फैली हुई हैं। मोटरों के इस भोमकाम ट्रस्ट (ग्यास) की मिलिकित लगभग २० पूँजीवादी देशों में

फैली है। उसके कारखानों में लगभग ५ लाख मजदूर काम करते हैं।

अमरीका की एक और इजारेदार कम्पनी है—युनाइटेड फ्रूट कम्पनी। यह कम्पनी मध्य तथा दक्षिण अमरीका के देशों के केले तथा अन्य फलों के उत्पादन, उनके लाने-ठे जाने की व्यवस्था तथा व्यापार पर पूरे तौर से हावी है। इन देशों के सन-उद्यांग, ताड़ के तेल के उत्पादन, गन्ने, कोको तथा मूल्यवान लकड़ियों, आदि के उत्पादन पर भी उसी का पूर्ण नियंत्रण है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा आठ अन्य अमरीकी देशों में युनाइटेड फ्रूट कम्पनी की लगभग २० लाख हेक्टर अपनी भूमि है, १५०० किलोमीटर से अधिक लम्बाई की उसकी अपनी रेलें हैं, ६५ व्यापारिक जहाजों का उसका स्वयं अपना एक पूरा बेड़ा है तथा स्वयम् अपने रेडियो स्टेशन और तार की लाइनें हैं।

नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, अमरीका के हर उद्योग की चार सबसे बड़ी कम्पनियों ने वहाँ के रेलवे बैगनों (डिब्बों) के १०० प्रतिशत, यात्री गाड़ियों के ९८ प्रतिशत, काच के फलकों (sheet glass) के ९८ प्रतिशत, टरवाइनों और जनरेटरों के ९७ प्रतिशत, ताम्रपत्रों के ९४ प्रतिशत, और बिजली के बल्बों के ९३ प्रतिशत उत्पादन पर अपनी इजारेदारी कायम कर रखी है। वहाँ की आठ सबसे बड़ी कम्पनियाँ इस्पात तथा लौह-मिश्रित धातुओं (ferro-alloys) के ८२ प्रतिशत, टायर-ट्यूबों के ९१ प्रतिशत, तथा सिगरेटों के ९९ प्रतिशत उत्पादन का नियंत्रित करती हैं।

इजारेदारियों के आधिपत्य के

क्या परिणाम होते हैं ?

अर्थ-व्यवस्था की पूरी की पूरी शाखाओं पर हावी होने की वजह

से इजारेदारियाँ मालों को बढ़े हुए मनमाने दामों पर बेचती हैं। आम तौर से क्रीमतें सम्बन्धित माल के उत्पादन के लिए सामाजिक रूप से आवश्यक खर्च के अनुरूप होती हैं, किन्तु एकाधिकारी क्रीमतें इन कीमतों से बहुत ऊँची होती हैं। एकाधिकारी क्रीमतों का सबसे भयकर असर यह होता है कि उनकी वजह से वास्तविक मजदूरी बहुत गिर जाती है। साथ ही, एकाधिकारी क्रीमतों की वजह से बढ़े-बढ़े इजारेदार उस अतिरिक्त मूल्य को भी हड़प लेते हैं जिसे गैर-एकाधिकारी उद्योगों तथा उद्यमों में मजदूरों से जबदस्ती वसूल किया जाता है। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इजारेदारियाँ कोयला जैसे कच्चे मालों, तेल, लोहे की कच्ची धातु, तथा अन्य खनिज पदार्थों के स्रोतों पर भी कब्जा क़ायम कर लेती हैं। गल्ले के एसीबेटरो (उत्पादन यंत्रों), आटे की मिलों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज-गृहों तथा यातायात के साधनों पर अपना नियंत्रण क़ायम करके ये इजारेदारियाँ सेतिहर कच्चे मालों तथा खाद्यान्नों के बाजारों को भी अपने अधीन बना लेती हैं। किसानों और कारीगरों जैसे छोटे उत्पादकों से इजारेदारियाँ विशाल मात्रा में शुल्क (tribute) वसूल करती हैं। तैयार मालों को तो इन छोटे उत्पादकों को मजबूरन ऊँची एकाधिकारी क्रीमतों पर खरीदना पड़ता है, किन्तु अपनी उपज को इजारेदारियों के हाथ कम क्रीमतों पर ही बेचने के लिए वे बाध्य होते हैं। उन कीमतों के बीच जिन पर किसान कृषि की अपनी उपज को बेचता है और जिन पर उपभोक्ता उन्हें खरीदता है जो भारी फ़र्क होता है उसे इजारेदारियाँ स्वयं हड़प लेती हैं और इस तउह किसानों को वे तबाह करती हैं और उपभोक्ताओं को लूटती हैं। इजारेदारियाँ इस तरह जो जबदस्त शुल्क जनता से वसूलती हैं उसकी वजह से जनमंश्या के विशाल अंगों की गरीबी बढ़ जाती है और रहन-सहन की उनकी परिस्थितियाँ और

भी खराब हो जाती है। देश के बाजार में लोगों की त्रय-शक्ति घट जाती है तो इसका लाजमी नतीजा यह होता है कि विदेशी व्यापारों के लिए होने वाला संघर्ष और भी तेज हो जाता है।

इजारेदारियों के उत्पीड़न के खिलाफ़ जनता का असंतोष बढ़ रहा है। यही कारण है कि इजारेदारियों से पैसा पाने वाले पूंजीवादी अर्थशास्त्री उनके आधिपत्य पर पर्दा डालने की ओर भी अधिक चेष्टा कर रहे हैं। इसी लक्ष्य को सामने रख कर कभी-कभी इजारेदारियों की सर्वशक्तिसालिता से भी वे इन्कार करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एकाधिकार तथा अल्प लोगों के अधिकार (monopoly and oligopoly) जैसे शब्दों का वाग्विलास करते हैं। (एकाधिकार या इजारेदारी का अर्थ एक का आधिपत्य तथा अल्प लोगों के अधिकार का अर्थ थोड़े से लोगों का आधिपत्य होता है।) इन शब्दों के नाबिद्क अर्थ को लेकर इजारेदारियों के हिमायती यह दिखलाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में एकाधिकारियों का नहीं, बल्कि अल्पाधिकारियों का शासन है।

इसके अलावा, इजारेदारियों के विरोधियों को गलत मिथ करने के लिए वे झूठमूठ कहते हैं कि इन विरोधी लोगों की समझ यह है कि अर्थ-व्यवस्था की प्रत्येक शाखा पर एक ही कम्पनी का एकाधिकारी आधिपत्य है। वास्तव में, इजारेदारियों की सर्वशक्तिसालिता का मतलब यह नहीं होता; उसमें इस बात की भी गुजायश रहती है कि किसी उद्योग अथवा आर्थिक कार्यशीलता के क्षेत्र में कई बड़े-बड़े एकाधिकारी निगम बन जायें और काम करते रहे।

प्रत्येक उद्योग में कई-कई इजारेदारियों के अस्तित्व का अर्थ यह नहीं होता कि उनका आधिपत्य नहीं होता। इनके विपरीत, उनकी संख्या कई होने से उनका आधिपत्य और भी प्रत्यक्ष दिखलाई देने

लगता है, क्योंकि ऐसे विशाल एकाधिकारी अष्ट-बाहुओ (monopoly octopuses) का आपसी संघर्ष उनके विनाशकारी स्वरूप को और भी अधिक नग्न रूप में प्रकट कर देता है। इसलिए, अल्पाधिकार (oligopoly) शब्द को लेकर इजारेदारियों के वास्तविक आधिपत्य पर पर्दा डालने की ये कोशिशें कारगर नहीं होंगी।

बित्त पूंजी और वित्तीय अल्पमत
कैसे कहते हैं ?

साम्राज्यवादी व्यवस्था में बैंकों जो नयी भूमिका अदा करने लगती है उसकी वजह से इजारेदारियों का उत्पीड़न खासतौर से अधिक बढ़ जाता है। प्रारम्भ में, भुगतान करने के सिलसिले में बैंकें बिचौलियों का काम करती थीं। ज्यों-ज्यों पूंजीवाद का विकास हुआ त्यो-त्यो बैंकों का कार्यक्षेत्र भी बढ़ता गया। वे पूंजी की व्यापारी घुम गयीं; ऐसे लागो से जिनके पास पूंजी होती और जो किसी कारणवश उस वक्त उसका इस्तेमाल करने में असमर्थ होते—एक निश्चित सूद की दर पर बैंकें उनकी पूंजी उधार ले लेती और फिर जिन व्यवसायियों को रुपयों की जरूरत होती उन्हें सूद की अधिक ऊँची दर पर वे कर्ज देती। जन संख्या के तमान अगों की आमदनियों और बचतों को भी वे इकट्ठा करती और उन्हें पूंजीपतियों के लिए मुलभ कर देतीं।

कुछ जो सबसे बड़ी बैंकें थी वे और आगे बढ़ी; उन्होंने उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश किया। इन बैंकों ने द्रव्य के रूप में विशाल साधन संचित कर लिये। प्रत्येक प्रमुख पूंजीवादी देश में तीन, चार, या पाँच बड़ी-बड़ी बैंकें वहाँ की सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर हावी हो गयीं। दूसरी बैंकें इन विशाल बैंकों के पूर्णतया अधीन हो गयीं। बैंकों में जो

विशाल पूंजी इकट्ठा हुई उसे उद्योग-धन्धों में लगा दिया गया। औद्योगिक कारोबारों को सह-स्वामिनी—वैकें हमी तरह बनी। फिर इन औद्योगिक कारोबारों में उनका दखल हो गया।

बड़ी-बड़ी बैंकों का उद्योग-धन्धों के इजारेदार संघों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हो गया। बड़ी-बड़ी बैंकों और औद्योगिक इजारेदारियों दोनों के मालिक आमतौर से वही घनासेठ होते हैं। इस प्रकार, बैंक पूंजी और औद्योगिक पूंजी मिल जाती हैं और उनके मेल से वित्त पूंजी कायम हो जाती है। इसीलिए साम्राज्यवाद को वित्त पूंजी का युग भी कहा जाता है।

प्रत्येक पूंजीवादी देश में उसके सम्पूर्ण आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण स्थानों पर मुट्ठीभर धनाढ्य औद्योगिक इजारेदारों और बैंकों का कब्जा होता है। पूंजी की विशाल धन-राशियाँ उनके कब्जे में होती हैं और देश के सबसे बड़े औद्योगिक निगमों तथा बैंकों पर भी उन्हों का आधिपत्य होता है। दसियों लाख मजदूरों की मेहनत-मशक्कत से जो विशाल मुनाफे हासिल किये जाते हैं वे उनकी घात-हीन तिजोरियों के अन्दर पहुँच जाते हैं। फिर जिनका शासन आर्थिक जीवन पर होता है, वही सारे देश पर हुकूमत करते हैं। किसी भी पूंजीवादी देश के भाग्य का कँडला थोड़े-से सबसे बड़े वित्तीय तथा औद्योगिक इजारेदार, उनके सर्वशक्तिसाली वित्तीय अल्पगुट (oligarchy) ही करते हैं (गुनानी शब्द ओलीगार्की—oligarchy का अर्थ होता है थोड़े से लोगों का शासन)।

देश की अधिकांश सम्पदा मुट्ठीभर घनासेठों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है। प्रत्येक पूंजीवादी देश में—उसकी राजनीतिक व्यवस्था तथा उसका विधान, आदि चाहे जिस प्रकार के हों—सबसे बड़े

पूँजीपतियों के एक छोटे-से गिरोह के हाथ में मचमुच ज़बर्दस्त सत्ता होती है।

वर्तमान पूँजीवाद क्या “जनता का”
पूँजीवाद बनता जा रहा है ?

पूँजीवादी समाज में आमतौर से कहा जाता है कि व्यापार को बढ़ाने का मुख्य साधन विज्ञापन होता है। पूँजीवादी देशों के राज-नीतिज्ञों तथा “जीवन के पूँजीवादी तरीके” के प्रचारकों को एक विशेष प्रकार के मालों को “वेचना” पड़ता है। इन मालों में सर्व-प्रमुख स्वयम् पूँजीवादी व्यवस्था है—जिसे वे दूसरों पर लादना चाहते हैं। इसलिए पूँजीवाद की तारीफें तथा प्रचार करने के लिए वे व्यावसायिक विज्ञापनों की सभी चालों का इस्तेमाल करते हैं।

वे कहते हैं कि आधुनिक पूँजीवाद “जनता का”, “जनतांत्रिक” पूँजीवाद है। वे उसे “समृद्धशास्त्री समाज” तथा “लोक कल्याणकारी राज्य” के रूप में चित्रित करते हैं। किन्तु विज्ञापनवाजी की ये तमाम चालें वास्तविकता से साक्षात्कार होते ही बेकार हो जाती हैं।

अमरीका में पूँजीवाद का विकास असाधारण तौर से अनुकूल आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितियों में हुआ था। उस देश ने रहन-सहन का दुनिया में सबसे ऊँचा स्तर हासिल कर लिया है। किन्तु अमरीका के रहन-सहन के मान के औसत आँकड़ों के पीछे कितने भयंकर वैषम्य छिपे हैं। वहाँ के लोगों के रहन-सहन के स्तर में जो ज़बर्दस्त विषमताएँ पायी जाती हैं उनके पीछे मानवीय कष्टों की कौसी कसूर कहानियाँ छिपी हैं।

१९६४ के प्रारम्भिक दिनों में, अमरीकी कांग्रेस के नाम भेजे गये अपने एक संदेश में प्रेसीडेंट जॉन्सन को यह बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि अमरीका के कम से कम २० प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनियाँ इतनी कम हैं कि उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती। अपने उस संदेश में प्रेसीडेंट जॉन्सन ने कहा था कि अमरीका में फैली गरीबी वहाँ की एक राष्ट्रीय समस्या है। उन्होंने कहा था कि ३ करोड़ ३० लाख में लेकर ३ करोड़ ५० लाख तक अमरीकी ऐसे हैं जो बिना किसी आशा के जीवन बिता रहे हैं; साधारण मानवीय मर्यादा को कायम रखने के लिए जो न्यूनतम चीजें आवश्यक होती हैं वे भी उन्हें नहीं प्राप्त हैं। विशेष-रूप से कष्टप्रद जीवन वहाँ की नीग्रो आबादी का है। वास्तव में, नीग्रो लोगों को मताधिकार में वंचित कर दिया गया है और उनके खिलाफ भेद-भाव बढ़ता जा रहा है। नीग्रो लोगों को अधिक कुशल व्यवसायों के अन्दर घुसने नहीं दिया जाता, उनमें से अधिकांश काँ गन्दी बस्तियों (Slums) में रहने के लिए मजबूर किया जाता है; एक ही काम के लिए सस्ते चमड़ी वाले मजदूरों की अपेक्षा उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है।

अमरीका के देहातों में अनेक वर्षों से स्तरीकरण (stratification) की एक प्रक्रिया चल रही है। छोटे किसान तबाह होते जा रहे हैं और उनकी ज़मीनों पर बड़े-बड़े पूंजीवादी फार्मों का कब्ज़ा होता जा रहा है। १९४० में अमरीका में ६१ लाख फार्म थे; १९६० तक घटकर उनकी संख्या ४५ लाख रह गयी थी। १९५२ और १९५९ के दरम्यान अमरीका के किसानों की आमदनी लगभग एक-तिहाई घट गयी।

पूंजीवाद के हिमायती प्रचार कर रहे हैं कि लोगों की “आमदनियाँ

बराबर होती जा रही है।" आमदनियाँ किस तरह "बराबर हुई है" इसे स्वयम् अमरीकी अखबारों की रिपोर्टों से जाना जा सकता है। ये अखबार बतलाते हैं कि एक तरफ तो दसियों लाख परिवार निकृष्ट दरिद्रता तथा असह्य कष्टों का जीवन बिता रहे हैं; और, दूसरी तरफ, थोड़े से बड़े लक्षपती-करोड़पति घन्नासेठ हैं जिनकी ऐशो-इशरत की कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के लिए, गहनो की दूकानों में केवल कान के जो बुन्दे रखे दिखनाई देते हैं उनकी कीमत अधिकांश मजदूर परिवारों की सालाना आमदनी से भी अधिक होती है। अमरीका के घन्नासेठ अक्सर जितना रुपया एक कुत्ते पर खर्च करते हैं वह एक मजदूर की सम्पूर्ण आमदनी से भी अधिक होता है।

पूँजीवादी विश्व आर्थिक व्यवस्था
का क्या आधार है ?

वित्त पूँजी ने सारी पूँजीवादी दुनिया को अपने जाल में फँसा लिया है। मुनाफों की तलाश में इजारेदारियाँ विदेशों, प्रधानतया आर्थिक रूप से पिछड़े उन देशों में पूँजी का निर्यात कर रही हैं जिनमें सस्ते कच्चे मालों तथा अत्यन्त सस्ती जनशक्ति के प्रचुर साधन सुलभ हैं। इजारेदार इन देशों के राष्ट्रीय माधनों को मिट्टी के मोल खरीद लेते हैं और फिर खुद अपने कारोबार खड़े कर लेते हैं। पराधीन तथा उत्पीड़ित देशों की जनता को इजारेदारियाँ इसी प्रकार निर्भरता से लूटती हैं। जिन देशों में पूँजी निर्यात की जाती है उन्हें मुट्ठी भर साम्राज्यी इजारेदारियों को विशाल धनराशियाँ शुल्क के रूप में देनी पड़ती हैं।

पूँजीपति न केवल स्वयम् अपने देशों के घरेलू बाजारों पर हावी रहते हैं, बल्कि विभिन्न देशों की इजारेदारियाँ आपस में समझौते करके

सम्पूर्ण पूंजीवादी दुनिया के बाजारों को भी आपस में बाँट-चूँट लेती है। पूंजीपतियों के अन्तर्राष्ट्रीय मंथों का, अन्तर्राष्ट्रीय इजारेदारियों का प्रादुर्भाव इसी तरह होता है। सर्वाधिक महत्व के खनिज-पदार्थों को निकालने, मुख्य मालों को बाजारों में बेचने, तथा व्यावसायिक जहाज-रानी के लिए चन्द पूंजीवादी इजारेदारियों ने पूरी दुनिया को आपस में बाँट लिया है।

पूँजीवाद के हिमायती "लोगों को सभ्य बनाने के" उसके "लक्ष्य" की बहुत बातें करते हैं। वे फमति है कि पहले के पिछड़े हुए देशों को पूँजीवाद ने प्रगति-मार्ग पर अग्रसर कर दिया है। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविकता यह है कि सारी दुनिया में पूँजीवाद के फैल जाने की वजह से मानव-जाति के विशाल बहुमत को औद्योगिक रूप से विकसित थोड़े से देशों की इजारेदार पूँजी ने अपना गुलाम बना लिया है। पूँजीवाद की विश्व-व्यापी आर्थिक व्यवस्था आधिपत्य और अधीनता के सम्बन्धों पर, विशाल जनता के उत्पीड़न और शोषण पर कायम है।

कमजोर देशों और कौमों को गुलाम बनाकर विशाल साम्राज्यों का निर्माण करने की कोशिशों तथा औपनिवेशिक नीति का अस्तित्व पहले भी था— न सिर्फ पूँजीवाद की एकाधिकारी अवस्था से पहले, बल्कि पूँजीवाद के जन्म से भी पहले। अंग्रेजों ने १८वीं शताब्दी के मध्य में ही भारत को— उस भारत को गुलाम बना लिया था जिसके प्राकृतिक साधन इतने समृद्ध हैं और जिसकी जनसंख्या स्वयम् ब्रिटेन की जनसंख्या से कई गुना अधिक है ! साम्राज्य युग के शुरू होते-होते, इंग्लैण्ड के अलावा, फ्रान्स, हॉलैण्ड, स्पेन और पुर्तगाल ने भी विशाल उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया था। १९वीं शताब्दी के मध्य में अमरीका ने अपने पड़ोसी देश मेक्सिको के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर

लिया था। बाद के वर्षों में उसने दक्षिण अमरीका के और भी कई देशों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया।

२०वीं शताब्दी के शुरू होते-होते प्रमुख पूँजीवादी शक्तियों ने दुनिया के समस्त भागों के “खाली” पड़े प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था और उन्हें अपने उपनिवेशों में बदल दिया था। फलस्वरूप, उपनिवेशों, अर्द्ध-उपनिवेशों तथा पराधीन देशों के एक अरब से अधिक निवासी, अर्थात्, दुनिया की लगभग आधी आबादी, साम्राज्यी ताकतों के एक छोटे-से गिरोह की दासता की वेडियों में बँध गयी थी। इस भाँति, लगभग पूरी दुनिया ही साम्राज्यी ताकतों के बीच बँट गयी थी।

संसार के क्षेत्रीय विभाजन के फलस्वरूप, लगभग सारा अफ्रीका तथा एशिया और दक्षिण अमरीका के काफी बड़े भाग थोड़े से साम्राज्यी राज्यों के उपनिवेश और अर्द्ध-उपनिवेश बन गये थे। दुनिया दो हिस्सों में बँट गयी थी : एक तरफ उन मुख्य औद्योगिक देशों का शिविर था जिनके पास उपनिवेश थे और जो उनका खून चूसते थे, और, दूसरी तरफ था उन उपनिवेशों और अर्द्ध-उपनिवेशों का शिविर जिन्हें साम्राज्यवादियों ने अपना गुलाम बना लिया था।

संसार का विभाजन पूरा हो जाने के बाद, साम्राज्यी ताकतों में उसके पुनर्विभाजन के लिए यादवी संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष के गर्भ से दो विनाशकारी विश्वयुद्ध पैदा हो चुके हैं। १९१४-१९१८ का विश्वयुद्ध अपनी तरह का पहला युद्ध था। नये ढंग से दुनिया का पुनर्विभाजन करने की स्वाहिश ने फिर द्वितीय विश्वयुद्ध को जन्म दिया। इस युद्ध की शुरुआत फासिस्ट आक्रमणकारियों ने की थी। इन फासिस्ट आक्रमणकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की शक्तियों ने ही पाला-पोसा और बढ़ावा दिया था।

साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

अब हम बता सकते हैं कि पूंजीवाद की इजारेदारी अवस्था पहले की, यानी इजारेदारी में पूर्व की अवस्था में किस तरह भिन्न है। साम्राज्यवाद की निम्न मुख्य आर्थिक विशेषताएँ हैं :

(१) उसके अन्तर्गत उत्पादन और पूंजी का सकेन्द्रण (concentration) इस हद तक बढ़ गया है कि उसकी वजह से इजारेदारियाँ पैदा हो गयी हैं। आर्थिक जीवन में ये इजारेदारियाँ अब निर्णायक भूमिका अदा करती हैं।

(२) इजारेदार बैंक पूंजी इजारेदार औद्योगिक पूंजी से मिल गयी है और उनके इस मेल से वित्त पूंजी का, वित्तीय अल्पतंत्र का निर्माण हुआ गया है।

(३) मालो के निर्यात के अलावा पूंजी का निर्यात होने लगा है और इसने विशेषरूप से जबदस्त महत्व प्राप्त कर लिया है।

(४) पूंजीपतियों के अन्तर्राष्ट्रीय इजारेदार संध कायम हो गये हैं और उन्होंने दुनिया को आपस में बाँट लिया है।

(५) सबसे बड़ी पूंजीवादी ताकतों ने दुनिया को आपस में बाँटकर उसके क्षेत्रीय विभाजन की क्रिया को पूरा कर लिया है।

साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है। इस अवस्था की तीन खास विशेषताएँ हैं। सबसे पहले, साम्राज्यवाद एकाधिकारी पूंजीवाद है; दूसरे, वह पराजीवी अथवा पतनशील पूंजीवाद है, तीसरे, वह भ्रष्टाचारपूर्ण पूंजीवाद है। साम्राज्यवाद समाजवादी क्रान्ति की पूर्व-वेला है। पूंजीवाद के इतिहास में साम्राज्यवाद का यही स्थान है। आम इतिहास में भी उसका यही स्थान है।

साम्राज्यवाद का आर्थिक सार यह है कि उसके अन्तर्गत मुक्त प्रतियोगिता के स्थान पर इजारेदारियों का आधिपत्य कायम हो जाता है। समस्त पूँजीवादी देशों पर इजारेदारियों का एकछत्र राज्य हो जाता है। उत्पादन, व्यापार, तथा वित्त सम्बन्धी मामलों में—सभी जगह, उनकी सर्वशक्तिशालिता साफ-साफ दिखलाई देने लगती है। पूँजीवादी समाज के अर्थिक तथा राजनीतिक जीवन का कोई भी ऐसा कोना शेष नहीं रह जाता जहाँ एकाधिकारी अष्टबाहुओं का कब्जा नहीं हो जाता !

साम्राज्यवाद पराजीवी (parasitic) अथवा पतनशील (decaying) पूँजीवाद है। किरायाजीवी लोग (rentiers) का अर्थात् ऐसे लोगों का वर्ग वेहद बड़ गया है जो महज ऋण-पत्रों (securities) से होने वाली आय के आधार पर पूर्णतया निठल्ले जीवन व्यतीत करते हैं। इन लोगों के पास शेयर्स (हिस्से), सरकारी बॉन्ड, आदि होते हैं और ये लोग इन्हीं से प्राप्त होने वाले मुनाफों के कूपन काट-काटकर जिन्दा रहते हैं !

उत्पादन की प्रक्रिया से पूँजीपति वर्ग के विशाल बहुमत का सम्पर्क एकदम समाप्त हो जाता है। उनके कारोबारों का प्रबन्ध तक किराये पर रखे गये प्राविधिक कर्मों करने लगते हैं।

किरायाजीवी केवल वही बहुत से लोग नहीं होते जो निठल्ले रहते हैं, बल्कि पूरे के पूरे देश भी किरायाजीवी बन आते हैं। ये देश किरायाजीवी राज्यों का रूप ले लेते हैं। विदेशों में अपने धन का काफी बड़ा भाग लगाकर, वे तमाम दुनिया के आर्थिक शोषण के केन्द्र बन जाते हैं। पूँजी के निर्यात के माध्यम से वे विदेशों से जबर्दस्त मुनाफे कमाते हैं।

साम्राज्यवाद भ्रूणशयन पूँजीवाद है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं

होता कि वह अपने-आप समाप्त हो जायेगा। पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण होना ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य है। पर ऐसा केवल तभी होता है जबकि जनता— अर्थात् मजदूर वर्ग तथा अन्य श्रमजीवी वर्गों का बहुमत यह समझ लेता है कि पूंजीवाद की (समाज की आगे ले जाने की— अनु०) सारी सम्भावनाएँ चुक गयी हैं— और समाज के आगे विकास के मार्ग में वह रोज़ बनगया है। जहाँ तक उत्पादक शक्तियों के विकास की बात है, वस्तुगत रूप से वह अवस्था पूंजीवाद ने काफी पहले ही प्राप्त कर ली थी जिनने उत्पादन, वितरण तथा उपभोग के दूसरे— अर्थात् समाजवादी स्वरूपों की ओर संक्रमण करना आवश्यक बना दिया है। विश्व की सम्पूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था इस तरह के संक्रमण के लिए परिपक्व हो चुकी है। अधिकाधिक देश गैर-पूंजीवादी, समाजवादी मार्ग को अपनाते जा रहे हैं। पूरी मानव जाति अब उस युग में पहुँच गयी है जो पूंजीवाद में एक अधिक ऊँची सामाजिक व्यवस्था की ओर संक्रमण का— कम्युनिज्म की ओर संक्रमण का युग है।

हमारा काल उत्पादक शक्तियों की विराट प्रगति का काल है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अपूर्व प्रगति का काल है। इसके बावजूद, करोड़ों लोगों की गरीबी और मुकनिसी का यदि वह अब तक भी अन्त नहीं कर सका है, यदि अब तक भी सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए भौतिक तथा आत्मिक समृद्धि के बाहुल्य की सृष्टि वह नहीं कर सका है, तो इसका कारण केवल पूंजीवाद है।

पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के संनिकोकरण का क्या परिणाम होता है ?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से साम्राज्यवादी राज्यों की अर्थ-व्यवस्था

का जबर्दस्त सैनिकीकरण हो गया है। आज के पूँजीवाद के पराजीवी तथा पतनोन्मुख स्वरूप का यह अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण है। मुख्य पूँजीवादी देशों में उनके बजट की पूरी आय के आधे से अधिक को, और कभी-कभी तो उसके दो-तिहाई भाग तक को हथियारों की दौड़ खा जाती है। उनकी कुल राष्ट्रीय आय का एक चौथाई भाग तक हथियारों की इसी दौड़ की बलि-वेदी पर चढ़ जाता है। इसकी वजह से इन देशों में टैक्सों का बोझ बेहद बढ गया है, मुद्रा-स्फीति ने अर्थ-व्यवस्था को चौपट कर दिया है और रहन-सहन के खर्चों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है।

इस सब के फलस्वरूप, मेहनतकश जनता की गरीबी और उत्पीडन में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है, और जन सख्या के बहुमत के कण्टों का घड़ा और भी भर जाता है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के फौजीकरण के फलस्वरूप विशाल भौतिक साधन तथा लाखों-करोड़ों लोगों का जीवित धर्म अनुत्पादक कामों में लगकर बर्बाद हो जाता है।

हथियारों के निर्माण में मनुष्य की किसी भी भौतिक अथवा आत्मिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती; इसलिए उनको बनाने का मतलब राष्ट्रीय आय के काफी बड़े भाग को कुर्छों में डाल देना होता है। अर्थ-व्यवस्था का फौजीकरण सर्वथा अमानुषिक है। यह केवल इमीलिए अमानुषिक नहीं है कि इसकी वजह से एक भयंकर आण्विक विपत्ति का खतरा पैदा हो जाता है, बल्कि इसलिए भी अमानुषिक है कि एक ऐसे समय जबकि स्वयम् विकसित पूँजीवादी देशों में भी करोड़ों लोग अभावों और गरीबी का जीवन बिता रहे हैं तथा नव-स्वतंत्रता प्राप्त विकासोन्मुख राष्ट्र अपने प्राविधिक तथा आर्थिक पिछडेपन को दूर करने तथा अपने देश-वासियों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने

के लिए साधनों के वास्ते तरस रहे हैं— मानवीय श्रम तथा भौतिक सम्पदा की निरर्थक घातक हथियारों, मानव-जाति के लिए खतरनाक आयुधों के निर्माण में व्यय करना सहजबुद्धि के दृष्टिकोण से भी सर्वथा अनुचित और अक्षम्य है।

हथियारों की दौड़ तथा युद्धोत्पादन के असाधारण विस्तार का अनिवार्य परिणाम यह होता है कि अर्थ-व्यवस्था की उन शान्तिपूर्ण शाखाओं में, जो उपभोग्य मालों का निर्माण करती हैं, गतिरोध पैदा हो जाता है और कभी-कभी तो उनका उत्पादन एकदम गिर जाता है। इसकी वजह से पूंजीवादी उत्पादन के असमान विकास की मात्रा तथा उसकी विपन्नता और अराजकता और भी बढ़ जाती है।

सरकारी क्राजी ठेके असाधारण रूप से लाभदायी होते हैं। इसलिए पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का क्राजीकरण बृहत् इजारेदारियों के लिए अभूतपूर्व मुनाफों का साधन बन जाता है। हथियारों की दौड़ कुछ खास उद्योगों की पैदावार के लिए एक बनावटी माँग पैदा कर देती है : इससे पूंजीवादी देशों की आर्थिक कठिनाइयाँ और भी अधिक बढ़ जाती हैं। अर्थ-व्यवस्था का सैनिकीकरण पूंजीवाद को सड़कों तथा मंदिरों से नजात नहीं दिला सकता।

हथियारों की दौड़ में जो देश इस वक्त दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, वह— अर्थात् संयुक्त राष्ट्र अमरीका स्वयम्—पूँजीवाद के भयंकर पतन का एक जबरदस्त चित्र प्रस्तुत करता है। उद्योग-धन्यों की उसकी न जाने कितनी क्षमता बहुत दिनों से बेकार पड़ी है, और अति-उत्पादन के आर्थिक संकट उसमें और भी जल्दी-जल्दी आने लगे हैं। उत्पादक शक्तियों में जो जबरदस्त वृद्धि हो गयी है उसका उपयोग करने में आज का पूँजीवाद असमर्थ है—इस चीज को अमरीका का उदाहरण और भी सजीव रूप से सिद्ध कर देता है।

अमरीका की जनसंख्या का काफी बड़ा भाग जीवन के लिए आवश्यक साधारणतम चीजों तक के लिए तरस रहा है; किन्तु, इसके बावजूद, वहाँ के करोड़ों मेहनतकश आज पूर्ण अथवा आंशिक बेकारी का जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं और देश की विराट् उत्पादक शक्तियाँ निर्जीव पड़ी हुई हैं।

उपनिवेशवाद क्या है ?

एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका के करोड़ों लोगों के कोश में उपनिवेशवाद से अधिक घुणित शब्द दूसरा नहीं है। उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का नाम है जिसे साम्राज्यवाद ने उपनिवेशों तथा पराधीन देशों में कायम किया था।

उपनिवेशवाद ने अनेक ऐसे देशों को भी—जिनकी स्वयं अपनी प्राचीन संस्कृति है, आर्थिक पिछड़ेपन तथा भौतिक एवं आर्थिक दरिद्रता के गडों में ढकेल दिया है। भारत की महान् जनता दो सताब्दियों तक ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के जुए के नीचे कराहती रही थी। महान् चीनी जनता के लिए भी अर्द्ध-औपनिवेशिक पराधीनता का लम्बा काल एक भयानक अभिज्ञाप था। पूर्वी अरब, अफ्रीका, दक्षिण अमरीका तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की जनता को भी पाशविक औपनिवेशिक शोषण के जुए के नीचे अनन्त यातनाएँ सहनी पड़ी हैं। इस औपनिवेशिक शोषण की वजह से एक लम्बे काल तक उनका विकास रुका रहा है। ऐसे सर्वाधिक सम्पन्न देशों में भी उपनिवेशवाद ने भुखमरी के जहरीले बीज बोये हैं जिनकी प्राकृतिक धन-सम्पदा अक्षय तथा जिनकी आवादी अत्यन्त उद्यमशील है।

पूँजीवादी देशों ने उपनिवेशों पर किस प्रकार कब्जा किया था इसका एक पूँजीवादी राजनीतिज्ञ ने संक्षेप में निम्न विवरण दिया है :

“पहले मिशनरी आये, फिर सौदागर, और, अन्त में, तोपों से लैस जंगी जहाज ” !

और यह बात वास्तव में सच है कि मिशनरी ही आमतौर से अहंम्यतावादी पूँजीवादी सम्यता का पहला चर होता था। वह देशी लोगों को “आत्माओं” की तथाकथित “रक्षा करने” के लिए आता था। फिर उसके पीछे-पीछे तुरन्त लालची सौदागरों का एक गिरोह आ घमकता था। अँगूठियो, छल्लों जैसी किन्हीं सस्ती क्षुद्र वस्तुओं के बदले में घोखाघड़ी तथा खुली लूट-पाट के द्वारा वे जनता की बहुमूल्य चीजों (वेशकीमती धातुओं, हाथी दात की वस्तुओं, फर की वस्तुओं, सूती कपड़ों, काफ़ी, आदि) को हासिल कर लेते थे। थोड़े समय के बाद फौजें भी आ पहुँची और तलवार व खुरेजी के जरिए उन्होंने देश को एक नये शासक का, पूँजी का गुलाम बना लिया। अधिकृत प्रदेशों के देशी निवासियों के सिर पर असह्य टैक्सों के बोझ लाद दिये गये। जहाजी मल्लाहों, सैनिकों, दुस्साहिक उठाईगीरों और धन-दौलत के लिए सब कुछ करने को सैयार लोगों के टिङ्डी दलों ने उपनिवेशों में पहुँचना शुरू कर दिया। ये लोग अपने साथ मौन रोग (venereal diseases) तथा अन्य व्याधियाँ लाये। ये रोग तेजी से फैल गये। जो एकमात्र औद्योगिक माल बहुतायत से उपनिवेशों में पहुँचाया गया वह थी शराब। बीमारियों और शराबखोरी के कारण पूरी की पूरी ज़मीनें पतित तथा तबाह होकर तेजी से मिट गयीं। यही वे वरदान हैं जो उपनिवेशों की जनता के लिए लेकर पूँजीवाद आया था।

साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था की सृष्टि किस तरह हुई थी ?

उन्नीसवीं शताब्दी के मातृ तथा आठवें दशक में योरोपीय देशों

के जो औपनिवेशिक प्रदेश योरप के बाहर थे वे अपेक्षाकृत छोटे थे । १८७६ तक अफ्रीका के केवल दसवें भाग को ही योरोपीय देशों का उपनिवेश बनाया जा सका था । एशियाई महाद्वीप तथा पुष्टीपावली (पोलीनेशिया) के लगभग आधे भाग पर पूँजीवादी राज्यों का तब तक अधिकार नहीं हुआ था ।

संसार का मानचित्र मूलतः उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में बदला था । सबसे पुरानी उपनिवेशवादी शक्ति, ब्रिटेन थी; उसका अनुकरण करते हुए फिर सभी विकसित पूँजीवादी राज्यों ने दूसरे देशों के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया । १९वीं शताब्दी के अन्त तक फ्रान्स भी एक बड़ी उपनिवेशवादी शक्ति बन गया । उसके कब्जे में ३७ लाख वर्गमील के पराये क्षेत्र आ गये । जर्मनी ने १ करोड़ ४७ लाख आबादी के १० लाख वर्गमील के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और बेल्जियम ने ३ करोड़ आबादी के ९ लाख वर्गमील क्षेत्र पर । प्रशान्त महासागर के एक बड़े तथा सैनिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र, अर्थात् फिलीपाइन द्वीपसमूहों पर अमरीका ने कब्जा कर लिया । उसने क्यूबा और प्योरटोरिको पर भी कब्जा कर लिया और मध्य तथा दक्षिण अमरीका के कई देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया ।

१८७६ और १९१४ के बीच, तथाकथित महान् शक्तियों ने लगभग २ करोड़ ५० लाख वर्ग किलोमीटर के प्रदेशों पर, अर्थात् योरप के आकार से दोगुने बड़े इलाके पर अधिकार जमा लिया था । कई अन्य देशों को उन्होंने अर्ध-औपनिवेशिक दासता की जंजीरो में जकड़ लिया था । इस प्रकार, साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना हो गयी थी । मुद्दीभर साम्राज्यी ताकतों द्वारा किये जाने वाले उपनिवेशों के इस शोषण का मतलब दरअसल यह था कि तथाकथित सम्य दुनिया गुलाम देशों के करोड़ों लोगों के शरीर पर उनका

सून चूसने के लिए एक जोंक की तरह चिपक गयी थी !

औपनिवेशिक शक्तियाँ ऐसे देशों की सर्वेसर्वा बन गयीं जिनकी जन संख्या स्वयम् उनके देशों की जन संख्या से कई गुना बड़ी थी । द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले ब्रिटेन की आबादी ४ करोड़ ७० लाख थी और उसके उपनिवेशों की ४८ करोड़—अर्थात् उसकी अपनी आबादी से १० गुना अधिक ! इसी तरह, फ्रान्स की अपनी आबादी ४ करोड़ २० लाख थी और उसके उपनिवेशों की ७ करोड़; होलैण्ड की ९० लाख और उसके उपनिवेशों की ६ करोड़ ९७ लाख तथा बेल्जियम की ८० लाख और उसके उपनिवेशों की १ करोड़ ४० लाख !!

एशिया तथा प्रशान्त सागर के देशों, और अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका के क्षेत्रों के औपनिवेशिक और पराधीन देशों के विशाल जन समुदायों को साम्राज्यवाद ने दासता की शृंखलाओं में जकड़ लिया था और उनका निर्भर शोषण व क्रूर उत्पीड़न कर रहा था । मानव-जाति के विशाल बहुमत पर साम्राज्यी ताकतों का आधिपत्य क्रायम हो गया था ।

औपनिवेशिक शोषण की छात
विशेषताएँ क्या हैं ?

पूँजीवाद के आर्थिक नियमों के फलस्वरूप, धन-सम्पदा क्रमशः पूँजीपतियों के एक छोटे-से गुट के हाथों में इकट्ठा हो गयी और आम जनता के लिए अभावों तथा अरक्षा की ओर भी बदतर स्थिति पैदा हो गयी । इन्हीं नियमों की वजह से योरोप और उत्तरी अमरीका के मुट्ठीभर इजारेदारों तथा उन देशों के करोड़ों लोगों के बीच की

खाई भी और गहरी हो गयी जिन्हें इन लोगों ने अपना गुलाम बना लिया था ।

पूँजीवाद के हिमायती हमेशा उन तथाकथित वरदानों का गुल-गपाड़ा मचाते रहते हैं जो उच्च रूप से विकसित पूँजीवादी देशों की कृपा से पराधीन देशों के निवासियों को प्राप्त हुए हैं । वे यह जतलाने की चेष्टा करते हैं कि साम्राज्यी देशों तथा उपनिवेशों का सम्यन्ध एक "मैत्रीपूर्ण" सम्बन्ध है । उनकी "मित्रता" वास्तव में उसी तरह की मित्रता है जैसी घुड़सवार और घोड़े के बीच होती है । गुलाम देशों की जनता को उपनिवेशवादियों की कृपा से जो "वरदान" प्राप्त होते हैं वे उतने ही काल्पनिक हैं जितनी काल्पनिक वे नेकियाँ हैं जो पूँजीपति मजदूरों के साथ करते हैं ।

साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था अभिन्न रूप से राष्ट्रीय उत्पीड़न तथा नस्ली भेद-भाव के साथ जुड़ी हुई है । साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था के अन्तर्गत ये दोनों चीजें असामान्य रूप से उग्र हो जाती हैं । उपनिवेशों तथा अर्द्ध-उपनिवेशों में साम्राज्यों ने जो शासन-व्यवस्था कायम की है उसमें उन्होंने अपने देश के अफ़सरों, फ़ौजियों, सौदागरों तथा वैसे की तलाश में सबकुछ कर गुजरने को तैयार उठाईगीरों को "ऊँची नस्ल" वालों के अधिकार दे रखे हैं । उन्होंने उन्हें देशी जनता के साथ मनमानी-हरजानी करने की पूरी छूट दे रखी है । वास्तव में, अपनी इजारेदारी अवस्था में पहुँचकर पूँजीवाद राष्ट्रों का सबसे बड़ा उत्पीड़क बन गया है ।

विदेशी इजारेदारियों द्वारा उपनिवेशों का शोषण किये जाने का मतलब सबसे पहले यह होता है कि उनकी अर्थ-व्यवस्था से वे उसका जीवन-दायी खून चूस लेती हैं । उनके मूल्यवान कच्चे मालों, खाद्यान्नों,

उनके निवासियों के सस्ते श्रम तथा उनकी पूर्व-संचित धन-सम्पदा—सबको वे अपने कब्जे में कर लेती है। करोड़ों लोगों के कठिन तथा जबरदस्ती कराये गये श्रम द्वारा मृजित अधिकांश अतिरिक्त मूल्य को नाना तरीकों से गुलाम देशों से छीन लिया जाता है। इस अतिरिक्त मूल्य का एक छोटा भाग स्थानीय शासक वर्गों के अनुत्पादक उपभोग में चला जाता है। स्थानीय शासक वर्गों के ये लोग वही होते हैं जिन्हें औपनिवेशिक जनता की लूट-खसोट की बुनियाद पर घूस देकर साम्राज्यी अपने साथ मिला लेते हैं। इजारेदारियों द्वारा व्यवस्थित रूप से की जाने वाली उपनिवेशों की यह लूट-खसोट सम्बन्धित देशों को उनके उन साधनों से वंचित कर देती है जिनकी उनके आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता होती है।

उपनिवेशों, पराधीन देशों तथा उन देशों की भी जनता की लूट-पाट के आधार पर जो हाल ही में आजाद हुए हैं, इजारेदारियाँ उनसे जबरदस्त शुल्क या जजिया वसूल करती हैं। ये शुल्क वे विनियोजित पूँजी (Capital investments) तथा यातायात के जरिए तथा बीमे की व अन्य अपनी वित्तीय कार्रवाइयों के द्वारा मुनाफों के रूप में हासिल करती हैं। व्यापक रूप से अममान विनिमय चलता है : उपनिवेशों तथा नये राज्यों को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि पूँजीवादी इजारेदारियों से चीजों को वे खूब बड़ी-चड़ी कीमतों पर खरीदें और अपना कच्चा माल तथा अपने खाद्यान्न अत्यन्त सस्ते दामों में उन्हें दें। साम्राज्यवाद के युग में इजारेदारियों के लिए विशाल अतिरिक्त मुनाफे बटोरने के सिलसिले में लूट-खसोट के ये सभी साधन खूब काम में लाये जाते हैं।

उपनिवेशों को आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाये रखना साम्राजियों के हित में होता है। उपनिवेशों के ऊपर अपनी सत्ता बनाये रखने

तथा उनके शोषण को तेज करने में वित्तीय पूँजी के लिए इससे और भी अधिक आसानी हो जाती है।

उपनिवेशवाद के क्या परिणाम होते हैं ?

आर्थिक विकास के निचले स्तर तथा क्रूर विदेशी शोषण ने मिल कर औपनिवेशिक देशों की जनता को दरिद्रता, भुखमरी तथा तबाही का जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा, प्रकाशित की गयी अंकगणनाओं के अनुसार, मानव-जाति के दो-तिहाई भाग की सालाना आमदनी की व्यक्ति मुश्किल से ४१ डालर होती है। शासक साम्राज्य देशों के यहाँ की प्रतिव्यक्ति आमदनी की तुलना में यह उसके दसवें से पन्द्रहवें भाग के बराबर होती है। करोड़ों लोग अत्यन्त गरीबी में जीवन-यापन कर रहे हैं। उनके लिए दवा-दारू की कोई व्यवस्था नहीं है। मानव-जाति के दो-तिहाई भाग के लिए ६,००० लोगो की आबादी पर बमुश्किल एक डाक्टर मुहैया होता है। इन लोगो की जिन्दगी की अवधि मुश्किल से ३० वर्ष होती है।

उपनिवेशों और अर्द्ध-उपनिवेशों में करोड़ों लोग भुखमरी की अवस्था में रहते हैं। उनके सर पर सदा मृत्यु मंडराया करती है। अफ्रीका की ५७ प्रतिशत देशी आबादी १५ वर्ष की अवस्था तक पहुँचने से पहले ही मर जाती है। ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली तथा दक्षिण अमरीका के दूसरे देशों के लगभग ६ करोड़ लोग हमेशा भूखे रहते हैं। विशाल उपनिवेशों तथा पराधीन देशों में साम्राज्यवाद ने क्रूर शोषण तथा अमानुषिक उत्पीड़न की व्यवस्था कायम कर दी है। केवल अतिरिक्त मुनाफे कमाने में उनकी दिलचस्पी होने के कारण,

उपनिवेशों तथा अर्द्ध-उपनिवेशों में इजारेदारियों ने प्रधानतया खनिज उद्योग के ही कारोबार कायम किये हैं। साथ ही साथ, उन उद्योगों के विकास को उन्होंने जोर-जबर्दस्ती के द्वारा रोक दिया है जिनका उन देशों की आर्थिक आजादी के लिए बहुत महत्व है। उपनिवेशों में कम मजदूरी पर प्रतिदिन १४-१४, १६-१६ घण्टे तक जबर्दस्ती मजदूरी से काम लिया जाता है। वहाँ के किसानों की दरिद्रता और तबाही वर्णनातीत है।

उपनिवेशवादियों के लम्बे कुशासन ने दुनिया की आबादी के अधिकांश को आर्थिक पिछड़ेपन और दरिद्रता के गर्त में डकेल दिया है। दुनिया के गैर-समाजवादी भाग के देश आज दो दलों में बँट हुए हैं। एक दल में इजारेदार पूँजी के औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं : अमरीका, पश्चिम योरोप के देश, जापान, कनाडा और आस्ट्रेलिया। इन देशों में दुनिया के गैर-समाजवादी भाग की आबादी का एक-तिहाई से कम भाग रहता है।

दूसरे दल में एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका के नये स्वतंत्र राज्य हैं। पूँजीवादी दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी इन्हीं देशों में रहती है।

पहले दल के देश दुनिया के गैर-समाजवादी भाग के सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन का ९/१० में भी अधिक पैदा करते हैं। विकसित होते हुए देशों में उसके औद्योगिक उत्पादन का १/१० से भी कम पैदा होता है। यह उत्पादन भी लगभग पूरे का पूरा औद्योगिक कच्चे मालों तक—अर्थात् तेल, विभिन्न कच्ची धातुओं तथा खनिज पदार्थों तक ही सीमित है। ये उद्योग भी लगभग पूरेतौर से घनाध्य देशों के इजारेदारों के ही कब्जे में होते हैं। उदाहरण के लिए, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका में जितना तेल पैदा होता है उसके ४/५ से

अधिक भाग में अमरीकी और ब्रिटिश इजारेदारों का कब्जा है।

इन चीजों की वजह से विकसित पूँजीवादी देशों की इजारेदारियों और उपनिवेशों तथा पराधीन देशों की करोड़ों जनता के आपसी अन्तर्विरोध बेहद बढ़ गये हैं।

उपनिवेशवाद का उन्मूलन कैसे किया जा रहा है ?

मानव-जाति के विशाल बहुमत को पूँजीवाद ने औपनिवेशिक बन्दीगृह की जिन भीमकाय दीवारों के अन्दर बन्द कर रखा है उनकी रचना कई शताब्दियों के दौरान हुई थी। किन्तु २०वीं शताब्दी के मध्य में, औपनिवेशिक दुनिया के अन्दर जो कीमें कैद थी वे उठ खड़ी हुई और अपनी आजादी तथा स्वतंत्रता के लिए उन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ संकल्पपूर्ण संघर्ष का फरहरा फहरा दिया। आज हमारे युग में जिस तेज गति से औपनिवेशिक गठ एक के बाद एक धराशायी होते जा रहे हैं थोड़े दिन पहले इसकी कल्पना तक करना कठिन था।

एक छोटे-से ऐतिहासिक काल के अन्दर ही, एशिया और अफ्रीका की औपनिवेशिक व्यवस्था के खण्डहरों पर बीसियों नये पूर्ण प्रभुसत्ता-शाली राज्य उठ खड़े हुए हैं। महान चीनी जनगण ने विदेशी दासता के जुए को उतार कर फेंक दिया है। भारत और इन्डोनेशिया जैसे विशाल राज्यों की जनता ने औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली है। अफ्रीका अब उपनिवेशवाद का गढ़ नहीं रह गया है; उसके विशाल भू-भाग पर कोड़ियों स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये हैं। क्यूबा में क्रान्ति विजयी हुई। क्यूबा की इस विजय ने दक्षिण अमरीका के उन तमाम जनगण के सामने जो उत्तरी अमरीका की इजारेदारियों

के शोषण से नजात पाने के लिए छटपटा रहे हैं, एक शानदार आदर्श उपस्थित कर दिया है।

१९१९ में समस्त उपनिवेश, अर्द्ध-उपनिवेश तथा टोमीनियम दुनिया के ७७.२ प्रतिशत भू-भाग पर फैले हुए थे। उनमें दुनिया की ६९.२ प्रतिशत जनसंख्या रहती थी। किन्तु १९६२ के अन्त तक जिन भूतपूर्व औपनिवेशिक तथा अर्द्ध-औपनिवेशिक देशों ने आजादी हासिल कर ली थी उनका कुल क्षेत्र (समाजवादी राज्यों को छोड़ कर) दुनिया के भू-भाग के ५६.२ प्रतिशत के बराबर था। उनमें दुनिया की ४२.६ प्रतिशत जनसंख्या केन्द्रित थी। १९६२ के अन्त में, केवल ४ करोड़ ९० लाख लोग, अर्थात् मानवजाति के केवल १.५ प्रतिशत लोग औपनिवेशिक दासता की शृंखलाओं में जकड़े शेष रह गये थे।

अनेक देशों में वहाँ की गुलाम जनता के एक लम्बे और सतत संघर्ष के फलस्वरूप ही उपनिवेशवाद का अन्त किया जा सका है। इन देशों की संघर्षशील जनता को समाजवादी देशों तथा दुनिया की समस्त प्रगतिशील शक्तियों का समर्थन प्राप्त था। उपनिवेशों और पराधीन देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन ने जो जबरदस्त सफलताएँ प्राप्त की हैं उनकी वजह से सारी दुनिया में साम्राज्यवाद की स्थिति कमजोर हो गयी है।

इतिहास का तकाजा है कि उपनिवेशवाद को उसके तमाम रूपों में पूर्णतया तथा अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया जाय। राजनीतिक आजादी प्राप्त कर लेने और औपनिवेशिक जुए से मुक्त हो जाने के बाद नव-स्वतंत्रता प्राप्त देशों के सामने अत्यन्त महत्वपूर्ण और जटिल जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि उस भयंकर विरासत का जड़मूल से वे उन्मूलन कर दें जो दशकों, और कभी-कभी शताब्दियों तक का औपनिवेशिक उत्पीड़न उनके देश में

छोड़ गया है। अत्यधिक प्राविधिक और आर्थिक पिछड़ापन, उपनिवेशवादियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्रायम रखे गये सामाजिक जीवन के दकियानूसी तौर-तरीके, थम की उत्पादनशीलता तथा राष्ट्रीय आय के निम्न स्तर, तथा जनता की घोर गरीबी, आदि, आदि—सब इसी औपनिवेशिक विरासत की अलामतें हैं।

नव-उपनिवेशवाद क्यों खतरनाक है ?

साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था का अन्त होना ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो विनाश से उसे बचा सके। किन्तु यह सोचना अनुचित होगा कि यह व्यवस्था मिटकर समाप्त हो गयी है।

साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी है तथा उपनिवेशों की अधिकांश कीमों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। इसके फलस्वरूप, आर्थिक रूप से कम विकसित देशों की परिस्थितियाँ बुनियादी तौर से बदल गयी हैं और इजारेदारियाँ उनमें अब पहले की तरह काम नहीं कर सकतीं। इसके बावजूद, साम्राज्यी देशों की इजारेदारियाँ, खास तौर से अमरीकी इजारेदारियाँ इन विकासोन्मुख देशों के शोषण से प्राप्त होने वाले भारी अतिरिक्त मुनाफों को तिलाजलि देने के लिए कतई तैयार नहीं हैं।

“नव-उपनिवेशवाद” शब्द इसी नयी राजनीतिक परिस्थिति की उपज है। हाल के वर्षों में अपनी जड़ें इसने काफ़ी गहरी कर ली हैं। परन्तु, पुराने, अपने “क्लासिकल” रूप से नये रूपों में होने वाला यह संक्रमण आधुनिक इजारेदारी पूँजीवाद की शक्ति का नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी का परिचायक है। साम्राज्यवादी औपनिवेशिक

व्यवस्था के विघटन तथा टूट-फूट के काल में साम्राज्यी शक्तियाँ जिस औपनिवेशिक नीति का इस्तेमाल कर रही हैं नव-उपनिवेशवाद उसका सबसे विशिष्ट रूप है।

नव-उपनिवेशवाद आमतौर से लालच देने और डण्डा दिखाने की मिली-जुली नीति का इस्तेमाल करता है। अपने को मासूम भेड़ों के वेप में प्रस्तुत करके साम्राज्यी भेड़िये नव-स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के निवासियों से तरह-तरह के वादे करते हैं। वित्तीय पूंजी के खूँखार स्वार्थों पर निःस्वार्थ सहायता के पाखण्डी वादों और स्वतंत्रता तथा प्रगति के उदात्त विचारों के प्रति अपनी अविचलित निष्ठा के आश्वासनों का मुलभमा चढाने की वे चेष्टा करते हैं। किन्तु नव-उपनिवेशवाद के तरीकों का इस्तेमाल करने लगने के कारण साम्राजियों ने अपनी पुरानी काल-सम्मत" (क्लासिकल) औपनिवेशिक नीति के तरीकों को, और खासतौर से पाशविक हिंसा का इस्तेमाल करने के तरीकों को तिलांजलि नहीं दे दी है। जहाँ भी सम्भव होता है अपने विरोधियों को सजा देने के लिए आज भी हमले संगठित करने, इन देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने, तथा उन्हें तरह-तरह से छेड़ने और उकसाने की हरकतों से वे बाज नहीं आते।

विकासोन्मुख देशों में मौजूद अपने अड्डों से चिपके रहने की हजारेदार जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की जनता की सच्ची आजादी का विरोध करते हुए, उनके रास्ते में वे कदम-कदम पर कांटे बिछा रहे हैं, और जिन देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है उन्हें फिर अपने औपनिवेशिक जुए के नीचे लाने की कुचेष्टाएँ कर रहे हैं। इन नव-स्वतंत्रता प्राप्त देशों को प्रतिक्रियावादी, राष्ट्र-विरोधी शक्तियाँ, जो साम्राजियों के साथ सौदा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, उनकी इन साजिशों में राजनीतिक रूप से सहायता पहुँचाती हैं।

कम विकसित देशों का शोषण करने का मौका विदेशी इजारेदारियों को इसलिए मिल जाता है कि एक तरफ तो प्राविधिक और आर्थिक रूप से ये देश पिछड़े हुए हैं और, दूसरी तरफ, उनमें से अनेक के अन्दर विदेशी पूँजी के औद्योगिक, व्यापारिक तथा बैंकिंग संस्थान अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा, और भी दूसरे वित्तीय तथा आर्थिक रूपों में ये देश विदेशी इजारेदारियों पर निर्भर हैं। ये सब चीजें ही उनके शोषण का आर्थिक आधार हैं।

नव-स्वतंत्रता प्राप्त देशों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे आकस्मिक नहीं हैं। उनकी वजह—जैसा कि उपनिवेशवादी नस्लवादी उनको बदनाम करने तथा उनकी कठिनाइयों के असली कारण पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं—यह भी हरगिज नहीं है कि उनके निवासी अपने नये राज्यों की अर्थ-व्यवस्था का प्रबन्ध और विकास करने के "अयोग्य" हैं। वास्तव में, कम विकसित देशों की आर्थिक कठिनाइयों का स्पष्ट कारण यह है कि उनमें से अधिकांश विश्व पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के नाग-फास से अभी तक अपने को मुक्त नहीं कर सके हैं और, इस वजह से, अब भी विदेशी इजारेदारियों के शोषण के शिकार हैं।

विकासोन्मुख देशों की कठिनाइयों का फायदा उठाकर साम्राज्यी देश उनके अन्दर अपनी स्थितियों को और भी मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। उनके इन लक्ष्यों की सिद्धि में विदेशी पूँजी के प्रवाह तथा पूँजीवादी राज्यों द्वारा दी जाने वाली कपटी "सहायता" से सहायता मिलती है। वास्तव में, निःस्वार्थ सहायता के नाम पर नव-स्वतंत्रता प्राप्त देशों को उस विपुल धनराशि का केवल एक नगण्य अंश ही साम्राज्यी देश वापिस दे रहे हैं जो अपनी पूँजी के मुनाफों के रूप में तथा असमान व्यापार आदि के हथकण्डों के द्वारा इन देशों से

अब भी निरन्तर वे सूट रहे हैं। आमतौर से यह “सहायता” भी ऐसी शर्तों पर दी जाती है जो उसे लेने वाले देशों के लिए अत्यन्त अपमानपूर्ण होती हैं और उन्हें नित नये-नये बन्धनों में जकड़ती जाती हैं। इन्हीं शर्तों के द्वारा इन देशों से मांग की जाती है कि वे साम्राजियों के आक्रामक गुटों में शामिल हों, अपने देशों में विदेशी इजारेदारियों और उनसे सम्बद्ध स्थानीय निजी पूंजीपतियों को काम करने की अप्रतिबन्धित छूट दें, आदि। असमान विनियम तथा विनियोजित पूंजी से कमाये जाने वाले ये मुनाफे एक प्रकार से वे पम्प हैं जिनके जरिए विकासोन्मुख देशों की अर्थ-व्यवस्था के खून को ये साम्राज्यी इजारेदार बराबर चूसते रहते हैं। विदेशी इजारेदारियों की अधिक पराधीनता के समस्त स्वरूपों से पूर्णतया मुक्त हो जाने पर ही विकासोन्मुख देशों की सच्ची प्रगति का मार्ग उन्मुक्त हो सकता है।

उन विकासोन्मुख देशों के लोग जो केवल ऊनरी नहीं, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता कायम करना चाहते हैं—अपने देश के प्राविधिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा विदेशी इजारेदारियों पर अपनी आर्थिक निर्भरता का अन्त करने के काम को अपना मुख्य कर्तव्य मानते हैं।

वर्तमान युग का मुख्य सार क्या है ?

वर्तमान युग को कभी परमाण्विक युग, कभी अन्तरिक्ष युग, और कभी स्व-चालन का युग कहा जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की वर्तमानकालीन उपलब्धियाँ सचमुच ही बड़ी हैं। परमाण्विक ऊर्जा को काम के लिए नियंत्रित कर लेना, अनन्त अन्तरिक्ष का अनुसन्धान कर डालना, उत्पादन के क्षेत्र में स्व-चालित मशीनों तथा कार्यविधियों

का व्यापक रूप से प्रयोग-करने लगना—ये तमाम चीजें मानवी बुद्धि की विजयें हैं। इनकी वजह से विकास की अनन्त सम्भावनाओं के द्वार खुल गये हैं।

किन्तु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ चाहे कितनी ही भव्य और विराट् क्यों न हों, वे अपने-आप जनता के भवितव्य को नहीं बदल सकती। जब तक साम्राज्यवाद मौजूद है तब तक परमाधिक ऊर्जा का युद्ध के लिए इस्तेमाल किये जाने का खतरा भी मौजूद है। स्व-चालित उत्पादन की चमत्कारपूर्ण उपलब्धियाँ मानव-जाति के विशाल बहुमत की पहुँच से अब भी बाहर हैं। विकासोन्मुख देशों तथा उपनिवेशों की जनता के लिए अब भी वे एक सपना बनी हुई हैं। औद्योगिक रूप से विकसित पूँजीवादी राज्यों में स्वचालन की व्यवस्था के साथ सामूहिक बेकारी का भी खतरा जुड़ा रहता है। इस बेकारी की वजह से दसियों लाख लोग अपनी जीविका तक के साधनों से वंचित हो जाते हैं।

वर्तमान युग का मूल तत्त्व (main content) मानव-जाति के सामाजिक पुनरुज्जीवन की प्रक्रिया है, जीर्ण-दोर्ण पूँजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया एक पूरा ऐतिहासिक काल लेती है। यह काल पूँजीवाद के आम संकट का काल होता है। पूँजीवाद के आम संकट की मुख्य और खास विशेषता यह होती है कि उसके दौरान समाजवाद और पूँजीवाद की दो विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं का संघर्ष खूब तेज हो जाता है। आम जनता के करोड़ों-करोड़ उन लोगों के अगड़ाई लेकर उठ खड़े होने के कारण जो शासक वर्गों द्वारा डाली जाने वाली विघ्न-बाधाओं के कारण इतिहास निर्माण के कार्य में पहले भाग नहीं ले पाते थे, ऐतिहासिक विकास की गति असामान्य रूप से तीव्र हो गयी है। संसार का

मानचित्र अद्भुत तेजी से बदल रहा है। कुछ देशों में समाजवादी क्रान्तियाँ विजयी हो चुकी हैं; कुछ अन्य देशों में राष्ट्रीय मुक्ति की क्रान्तियाँ पूर्ण हो गयी हैं। इनके फलस्वरूप, दुनिया के उस भाग के आन्तरिक अन्तर्विरोध और भी गहरे हो गये हैं जिनमें अब भी पूंजीवादी व्यवस्था कायम है।

इस प्रकार, पूंजीवाद के आम संकट के युग में तीन मुख्य प्रक्रियाएँ चलती दिखलाई पड़ती हैं :

एक तरफ तो जिन देशों में समाजवादी क्रान्ति विजयी हो चुकी है, उनमें हम एक नयी दुनिया का निर्माण होते देखते हैं।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उत्पीड़ित कौमों अपनी राष्ट्रीय-मुक्ति के लिए जो आन्दोलन कर रही हैं उनके प्रहारों के फलस्वरूप औपनिवेशिक दुनिया में साम्राज्यवादी शासन का तेजी से विघटन होता जा रहा है।

तीसरी तरफ हम देखते हैं कि उन देशों में भी जिनमें अब भी पूंजी का शासन कायम है, तमाम अन्तर्विरोध तेज हो गये हैं और नयी समाजवादी व्यवस्था की ओर सक्रमण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उनके अन्दर परिपक्व होती जा रही हैं।

ये तीनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ चल रही हैं।

इन तीनों प्रक्रियाओं में से पहली सर्वप्रमुख है और अन्य दोनों प्रक्रियाओं को भी निर्णायक रूप से प्रभावित कर रही है। समाजवाद तथा साम्यवाद की शक्तियों की प्रगति का पूंजीवाद के पतन के सम्पूर्ण ऐतिहासिक युग में निर्णायक महत्व होता है।

४. समाजवादकी आर्थिक व्यवस्था

समाजवादी क्रान्ति का सार-तत्व क्या है ?

हम कहते हैं : पूँजीवाद का उदय होता है, समाजवाद का निर्माण किया जा रहा है। इन दोनों कथनों का अन्तर केवल शब्दिक नहीं है। वह एक वास्तविक अन्तर को प्रतिबिम्बित करता है। पूँजीवाद का उदय स्वयम्-स्फूर्त ढंग से होता है, उसकी रचना किसी सोद्देश्य योजना के अनुसार नहीं की जाती। शोषण व्यवस्था के इससे पहले के स्वरूपों का, अर्थात् दास-प्रथा और सामन्ती प्रथा का भी उदय स्वयम्-स्फूर्त ढंग से ही हुआ था। किन्तु उत्पादन की समाजवादी पद्धति की रचना करना एक सर्वथा भिन्न चीज है। उसकी सृष्टि तभी होती है जब पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करने का लक्ष्य सामने रखकर मजदूर वर्ग आगे बढ़ता है। समाजवाद स्वयम्-स्फूर्त ढंग से नहीं कायम हो सकता। उसकी रचना मजदूर वर्ग के नेतृत्व में आम जन समुदायो द्वारा किये जाने वाले सोद्देश्य कार्यों के आधार पर होती है।

किन्तु जब तक किसी देश में पूँजीपति वर्ग सत्ताशाली होता है तब तक वहाँ समाजवाद का निर्माण करना असम्भव होता है, क्योंकि उत्पादन के साधन पूँजीपतियों के हाथ में होते हैं। समाजवाद के लिए जरूरी होता है कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व कायम किया जाय। इसलिए, समाजवाद के निर्माण-कार्य का श्रौंगणेश तभी किया जा सकता है जबकि राजकीय सत्ता (state power) पूँजीपति

वर्ग के हाथ से निकलकर मजदूर वर्ग के हाथ में पहुँच जाय ।

इस काम को समाजवादी क्रान्ति के ज़रिए पूरा किया जाता है । राजसत्ता पर अधिकार करने के बाद मजदूर वर्ग उत्पादन के साधनों को पूँजीपति वर्ग से छीन लेता है और उन्हें सार्वजनिक सम्पत्ति बना देता है । पूँजीवाद के उत्पादन सम्बन्धों (production relations) की जगह उत्पादन के समाजवादी सम्बन्धों की स्थापना केवल तभी हो पाती है ।

मानव इतिहास में क्रान्तियाँ अनेक हुई हैं, किन्तु सामाजिक जीवन की नींव को इतनी गहराई तक उनमें से किसी ने भी नहीं प्रभावित किया था जितना कि समाजवादी क्रान्ति ने किया है ।

पहले की तमाम क्रान्तियों के फलस्वरूप उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की एक व्यवस्था की जगह उसी तरह की एक दूसरी व्यवस्था ने ले ली थी । समाजवादी क्रान्ति उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की व्यवस्था को मिटा देती है और उसके स्थान पर सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति की एक नयी व्यवस्था की स्थापना कर देती है ।

पहले की तमाम क्रान्तियों के फलस्वरूप शोषण की एक व्यवस्था की जगह उसी तरह की एक दूसरी व्यवस्था की स्थापना हो गयी थी । किन्तु समाजवादी क्रान्ति मानव द्वारा मानव के हर प्रकार के शोषण का अन्त कर देती है । शोषण के जुए से श्रम की मुक्ति हो जाने का, मेहनतकश जनता की आर्थिक दासता की बेड़ियों के टूट जाने का अर्थ यह होता है कि फिर शोषक वर्गों तथा परजीवीवाद, वामचोरी, झूठी नैतिकता, आदि की उनकी असामाजिक भावनाओं का भी अन्त हो जाता है ।

पहले की तमाम क्रान्तियों से सामाजिक उत्पादन की अराजकता में कोई फर्क नहीं आया था। किन्तु समाजवादी क्रान्ति उत्पादन की अराजकता का भी अन्त कर देती है। उसके फलस्वरूप सामाजिक उत्पादन का संगठन नियोजित रूप से होने लगता है। सामाजिक सम्पत्ति की बुनियाद पर क्रायम अर्थ-व्यवस्था का विकास योजनाबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है।

इस भाँति, समाजवादी क्रान्ति मानवजाति के पूरे इतिहास की सबसे युगान्तरकारी क्रान्ति है।

समाजवादी क्रान्ति के
यया काम होते हैं ?

समाजवादी क्रान्ति के फलस्वरूप राजकीय सत्ता पूँजीवादी अल्पमत के हाथ से निकलकर समाज के विशाल बहुमत के नेता, व्यापकतम जनता के नेता—मजदूर वर्ग के हाथ में पहुँच जाती है।

समाजवादी क्रान्ति जनता के व्यापकतम अंगों को जगा देती है और इतिहास-निर्माण के काम में उन्हें साक्षीदार बना देती है। समाजवादी निर्माण का लक्ष्य समस्त श्रमजीवी जनता का लक्ष्य है। समाजवाद का अर्थ ही है जनता का जीवित, सृजनात्मक प्रयास। नये जीवन की रचना के काम में आम जनता पूरे जोश और उत्साह से भाग ले—समाजवादी युग का यह एक अपरिहार्य नियम है।

पूँजीवादी क्रान्तियों के दौरान आम जनता को पूँजीवादी वर्ग किसी लम्बे अरसे तक अपने साथ नहीं रख सका था। मेहनतकश जनता के सामने इस बात को जीवन ने जल्दी ही स्पष्ट कर दिया था कि पूँजीवादी क्रान्तियों ने शोषण का अन्त करने के बजाय, शोषण के

केवल एक दूसरे तरीके की स्थापना कर दी थी। किन्तु समाज के समाजवादी पुनर्निर्माण के दौरान मेहनतकश जनता स्वयं स्पष्ट रूप से देखती है कि उसके बुनियादी हितों और मजदूर वर्ग के हितों के बीच पूरा सामञ्जस्य है, अभिन्न रूप से वे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

यही वह आधार होता है जिस पर समाजवाद का निर्माण करने और बाद में समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश किसान वर्ग की ठोस और अटूट मित्रता की स्थापना होती है। यह एक विशेष प्रकार की मित्रता होती है : इसका उद्देश्य वर्ग-भेदों को कायम रखना नहीं, बल्कि जड़-मूल से उनका उन्मूलन करना होता है।

पुराने समाज की शक्तियों और परम्पराओं से लड़ने के लिए समाजवादी राज्य मेहनतकश जनता को सुसंगठित करता है। शोषकों के प्रतिरोध का मुकाबला करते हुए और विदेशियों की शत्रुतापूर्ण चारवाइयों से देश की रक्षा करते हुए, वह नयी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के निर्माण-कार्य को सुसंगठित करता है और उसका पथ-निर्देशन करता है। इस निर्माण-कार्य के दौरान उत्पादन के पुराने पूँजीवादी सम्बन्ध नष्ट हो जाते हैं और उत्पादन के नये, समाजवादी सम्बन्धों की मृष्टि हो जाती है। उत्पादन के समाजवादी तरीके की रचना करने और फिर उसका विस्तार करने के लिए जिन नयी उत्पादक शक्तियों की आवश्यकता होती है उनका भी विकास निर्माण की इसी प्रक्रिया के दौरान हो जाता है।

विश्व समाजवादी क्रान्ति किस तरह बढ़ती है ?

प्रत्येक देश की समाजवादी क्रान्ति विश्व क्रान्ति से अभिन्न रूप से

जुड़ी होती है। किन्तु उसे करता है उस देश का मजदूर वर्ग ही है, वहाँ की जनता ही। उसे आदेश देकर नहीं कराया जा सकता और न उसे बाहर से लाया जा सकता है। उसका जन्म पूँजीवाद के आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्विरोधों के उग्र हो जाने की वजह से होता है।

रूस में होने वाली १९१७ की महान् अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति इतिहास की प्रथम विजयी समाजवादी क्रान्ति थी। उसने विश्व पूँजीवादी व्यवस्था की चूलें हिला दीं थी और उसके भावी अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया था।

महान् अक्टूबर क्रान्ति की विजय समस्त मानव-जाति के इतिहास में एक नया मांड थी। विश्व इतिहास में एक नये युग का, पूँजीवाद के पतन तथा एक नयी, उच्चतर सामाजिक व्यवस्था की—समाजवादी व्यवस्था की रचना के युग का, समाजवाद के युग का उसने सूत्रपात कर दिया था। उसके फलस्वरूप पूँजीपतियों के इस झूठे प्रचार की धज्जियाँ उड़ गयीं कि क्रान्तिकारी समाजवादी ढग से समाज का पुनर्निर्माण कर सकना असम्भव है। सच्चाई की, अमल की अकाट्य कसीटी पर कमकर इस पूँजीवादी प्रचार के उसने परखचे उड़ा दिये।

अब सारी दुनिया ने देख लिया कि समाजवाद की स्थापना करना पूर्णतया सम्भव है क्योंकि एक विशाल देश में उसकी विजय हो चुकी है। सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना ने सिद्ध कर दिया है कि पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त अवश्यम्भावी है। सारी दुनिया को उसने दिखा दिया है कि समाजवादी व्यवस्था एक अधिक ऊँची और ऐसी प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था है जो पूँजीवादी व्यवस्था से

निर्णायक रूप से, हर माने में बेहतर है। इसीलिए सारी दुनिया में करोड़ों लोग आहिस्ता-आहिस्ता समाजवाद के शब्दों के नीचे आने जा रहे हैं।

इतिहास का रथ आगे बढ़ा तो और भी कई योरोपीय और एशियाई देशों में पूंजीवाद के गढ़ धराशायी हो गये। पूंजीवाद से नज़ात पाकर इन देशों ने समाजवाद का रास्ता अपनाया। एक देश की सीमाओं से बाहर निकल कर समाजवाद ने एक विश्व-व्यवस्था का रूप ले लिया। इस युगान्तरकारी प्रक्रिया को रोकने में पूंजीवाद असमर्थ साबित हुआ। मानवजाति के एक-तिहाई में अधिक भाग ने पूंजीवाद के जुए को उतार कर हमेशा के लिए फेंक दिया है। सौंप दुनिया में भी पूंजीवादी शासन के मुख्य आधार दिनों-दिन कमजोर होते जा रहे हैं।

साम्राज्यवादियों द्वारा छेड़े गये प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व-युद्धों की परिणति समाजवादी क्रान्तियों में हुई है। किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि समाजवादी क्रान्तियाँ केवल युद्ध के फलस्वरूप ही सफल होती हैं। इसके विपरीत, बिना युद्ध के समाजवादी क्रान्ति बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। इसके लिए पिछले किसी भी समय की अपेक्षा आज की परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल हैं। दुनिया की वर्तमान ऐतिहासिक परिस्थिति में समाजवाद का पलड़ा दिनोदिन भारी होता जा रहा है और पूंजीवाद की स्थिति बेहद कमजोर होती जा रही है, इसलिए समाजवाद की नुस्ख-शक्ति और भी अधिक बढ़ गयी है। विभिन्न देशों में समाजवाद की ओर उन्मुख होने की नयी-नयी सम्भावनाएँ पैदा होती जा रही हैं। समाजवाद की ओर सक्रमण के लिए आज अनेक रास्ते खुल गये हैं। अलग-अलग देश अब अलग-अलग स्वरूपों (forms) का इस्तेमाल करके समाजवाद की ओर जा

सकते हैं। जाहिर है कि इस संक्रमण के लिए रास्ता चाहे जो अपनाया जाय, उनकी क्रिया, पूँजीवादी समाज से समाजवादी समाज में रूपान्तरण की क्रिया, एक अत्यन्त प्रगाढ़ और क्रान्तिकारी क्रिया होती है। इस रूपान्तरण के लिए आवश्यक होता है कि मजदूर वर्ग और उसकी एक उन्नत सुसंगठित राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व मौजूद हो। इस रूपान्तरण की यह एक अनिवार्य और निर्णायक शर्त है।

किन्तु समाजवादी क्रान्ति के रूप भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। खासतौर से, यह जरूरी भी जरूरी नहीं है कि इस क्रान्ति के साथ गृह-युद्ध भी हो। अनेक पूँजीवादी देशों में किन्हीं खास परिस्थितियों में समाजवादी क्रान्ति शान्तिपूर्वक भी हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में अनेक देशों के लिए संसदीय पद्धति का इस्तेमाल करके भी समाजवाद की ओर संक्रमण करना संभव है। किन्तु प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रतिरोध जहाँ कड़ा होगा लाजमी तौर पर वहाँ वर्ग-संघर्ष भी अत्यन्त तेज हो जायेगा और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतिरोध को कुचलने के लिए बल का प्रयोग करना अनिवार्य हो जायेगा।

समाजवादी सम्पत्ति की
कैसे विजय होती है ?

निजी सम्पत्ति के दोनों स्वरूपों के समाजवादीकरण (socialising) के कार्य को समाजवादी क्रान्ति भिन्न-भिन्न तरीकों से पूरा करती है। एक तरफ तो पूँजीपतियों और भूपतियों की निजी सम्पत्ति होती है; यही सर्वहारा वर्ग सच्चा किसानों के शोषण का आधार होती है। दूसरी तरह की निजी सम्पत्ति छोटे-छोटे उत्पादकों, प्रधानतया किसानों की

निर्णायक रूप में, हर माने में बेहतर है। इसीलिए मारी दुनिया में करोड़ों लोग आहिस्ता-आहिस्ता समाजवाद के ढाँचे के नीचे आने जा रहे हैं।

इतिहास का रूप आगे बढ़ा तो ओर भी कई योरोपीय और एशियाई देशों में पूँजीवाद के गढ़ धराशायी हो गये। पूँजीवाद से नजात पाकर इन देशों ने समाजवाद का रास्ता अपनाया। एक देश की सीमाओं से बाहर निकल कर समाजवाद ने एक विश्व-व्यवस्था का रूप ले लिया। इस युगान्तरकारी प्रक्रिया को रोकने में पूँजीवाद असमर्थ साबित हुआ। मानवजाति के एक-तिहाई से अधिक भाग ने पूँजीवाद के जुए को उतार कर हमेशा के लिए फेंक दिया है। शेष दुनिया में भी पूँजीवादी शासन के मुख्य आधार दिनों-दिन कमजोर होते जा रहे हैं।

साम्राज्यवादियों द्वारा छेड़े गये प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व-युद्धों की परिणति समाजवादी क्रान्तियों में हुई है। किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि समाजवादी क्रान्तियाँ केवल युद्ध के फलस्वरूप ही सफल होती हैं। इसके विपरीत, बिना युद्ध के समाजवादी क्रान्ति बहुत अच्छी तरह से हो-सकती है। इसके लिए पिछले किसी भी समय की अपेक्षा आज की परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल हैं। दुनिया की वर्तमान ऐतिहासिक परिस्थिति में समाजवाद का पलड़ा दिनोदिन भारी होता जा रहा है और पूँजीवाद की स्थिति बेहद कमजोर होती जा रही है, इसलिए समाजवाद की चूम्बक-शक्ति ओर भी अधिक बढ़ गयी है। विभिन्न देशों में समाजवाद की ओर उन्मुख होने की नयी-नयी सम्भावनाएँ पैदा होती जा रही हैं। समाजवाद की ओर संक्रमण के लिए आज अनेक रास्ते खुल गये हैं। अलग-अलग देश अब अलग-अलग स्वरूपों (forms) का इस्तेमाल करके समाजवाद की ओर जा

सकते हैं। जाहिर है कि इस संक्रमण के लिए 'रास्ता' चाहे जो अपनाया जाय, उसकी क्रिया, पूंजीवादी समाज से समाजवादी समाज में रूपान्तरण की क्रिया, एक अत्यन्त प्रगाढ़ और क्रान्तिकारी क्रिया होती है। इस रूपान्तरण के लिए आवश्यक होता है कि मजदूर वर्ग और उसकी एक उन्नत सुसंगठित राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व मौजूद हो। इस रूपान्तरण की यह एक अनिवार्य और निर्णायक शर्त है।

किन्तु समाजवादी क्रान्ति के रूप भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। खासतौर से, यह जरा भी जरूरी नहीं है कि इस क्रान्ति के साथ गृह-युद्ध भी हो। अनेक पूंजीवादी देशों में किन्हीं खास परिस्थितियों में समाजवादी क्रान्ति शान्तिपूर्वक भी हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में अनेक देशों के लिए ससदीय पद्धति का इस्तेमाल करके भी समाजवाद की ओर संक्रमण करना संभव है। किन्तु प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रतिरोध जहाँ कड़ा होगा लाजमी तौर पर वहाँ वर्ग-संघर्ष भी अत्यन्त तेज हो जायेगा और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतिरोध को कुचलने के लिए बल का प्रयोग करना अनिवार्य हो जायेगा।

समाजवादी सम्पत्ति की
कैसे विजय होती है ?

निजी सम्पत्ति के दोनो स्वहों के समाजवादीकरण (socialising) के कार्य को समाजवादी क्रान्ति भिन्न-भिन्न तरीकों से पूरा करती है। एक तरफ तो पूँजीपतियों और भूपतियों की निजी सम्पत्ति होती है; यही सर्वहारा वर्ग तथा किसानों के शोषण का आधार होती है। दूसरी तरह की निजी सम्पत्ति छोटे-छोटे उत्पादकों, प्रधानतया किसानों की

निर्णायक रूप से, हर माने में बेहतर है। इसीलिए सारी दुनिया में करोड़ों लोग आहिस्ता-आहिस्ता समाजवाद के क्षणों के नीचे आने जा रहे हैं।

इतिहास का रथ आगे बढ़ा तो और भी कई योरोपीय और एशियाई देशों में पूँजीवाद के गढ़ घराशाही हो गये। पूँजीवाद से नजात पाकर इन देशों ने समाजवाद का रास्ता अपनाया। एक देश की सीमाओं से बाहर निकल कर समाजवाद ने एक विश्व-व्यवस्था का रूप ले लिया। इस युगान्तरकारी प्रक्रिया को रोकने में पूँजीवाद असमर्थ साबित हुआ। मानवजाति के एक-तिहाई से अधिक भाग ने पूँजीवाद के जुए को उतार कर हमेशा के लिए फेंक दिया है। शेष दुनिया में भी पूँजीवादी शासन के मुख्य आधार दिनों-दिन कमजोर होते जा रहे हैं।

साम्राज्यवादियों द्वारा छेड़े गये प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व-युद्धों की परिणति समाजवादी क्रान्तियों में हुई है। किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि समाजवादी क्रान्तियाँ केवल युद्ध के फलस्वरूप ही सफल होती हैं। इसके विपरीत, बिना युद्ध के समाजवादी क्रान्ति बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। इसके लिए पिछले किसी भी समय की अपेक्षा आज की परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल हैं। दुनिया की वर्तमान ऐतिहासिक परिस्थिति में समाजवाद का पलड़ा दिनोंदिन भारी होता जा रहा है और पूँजीवाद की स्थिति बेहद कमजोर होती जा रही है; इसलिए समाजवाद की चुम्बक-शक्ति और भी अधिक बढ़ गयी है। विभिन्न देशों में समाजवाद की ओर उन्मुख होने की नयी-नयी सम्भावनाएँ पैदा होती जा रही हैं। समाजवाद की ओर संक्रमण के लिए आज अनेक रास्ते खुल गये हैं। अलग-अलग देश अब अलग-अलग स्वरूपों (forms) का इस्तेमाल करके समाजवाद की ओर जा

सकते हैं। चाहिए कि इस संक्रमण के लिए रास्ता चाहे जो अपनाया जाय, उसकी क्रिया, पूँजीवादी समाज से समाजवादी समाज में रूपान्तरण की क्रिया, एक अत्यन्त प्रगाढ़ और क्रान्तिकारी क्रिया होती है। इस रूपान्तरण के लिए आवश्यक होता है कि मजदूर वर्ग और उसकी एक दृढ़त सुसंगठित राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व मौजूद हो। इस रूपान्तरण की यह एक अनिवार्य और निर्णायक शर्त है।

किन्तु समाजवादी क्रान्ति के रूप भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। खासतौर से, यह ज़रा भी जरूरी नहीं है कि इस क्रान्ति के साथ गृह-युद्ध भी हो। अनेक पूँजीवादी देशों में किन्हीं ख़ाम परिस्थितियों में समाजवादी क्रान्ति शान्तिपूर्वक भी हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में अनेक देशों के लिए संसदीय पद्धति का इस्तेमाल करके भी समाजवाद की ओर संक्रमण करना संभव है। किन्तु प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रतिरोध जहाँ कड़ा होगा लाजमी तौर पर वहाँ वर्ग-संघर्ष भी अत्यन्त तेज हो जायेगा और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतिरोध को कुचलने के लिए बल का प्रयोग करना अनिवार्य हो जायेगा।

समाजवादी सम्पत्ति की
कैसे विजय होती है ?

निजी सम्पत्ति के दोनों स्वरूपों के समाजवादीकरण (socialising) के कार्य को समाजवादी क्रान्ति भिन्न-भिन्न तरीकों से पूरा करती है। एक तरफ तो पूँजीपतियों और भूपतियों की निजी सम्पत्ति होती है; यही सर्वहारा वर्ग तथा किसानों के शोषण का आधार होती है। दूसरी तरह की निजी सम्पत्ति छोटे-छोटे उत्पादकों, प्रधानतया किसानों की

सम्पत्ति होती है; यह व्यक्तिगत मेहनत-मशक्कत द्वारा छोटे-पैमाने पर मालों का उत्पादन करने के काम में सहायक होती है ।

उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था दो अलग-अलग तरीकों से कायम होती है ।

समाजवादी राज्य किसी न किसी तरह भूस्वामियों से ज़मीन ले लेता है और पूँजीपतियों से फैक्ट्रियाँ, रेलें और बैंक ले लेता है और उन्हें तमाम जनता की सम्पत्ति बना देता है । यह काम अपेक्षाकृत एक छोटे काल के अन्दर ही पूरा हो जाता है ।

किन्तु छोटे-छोटे किसानों की सम्पत्ति का समाजवादीकरण करने के लिए समाजवादी राज्य बिल्कुल दूसरा तरीका अपनाता है । चारों तरफ बिखरे हुए कृषि के छोटे पैमाने के उत्पादन को वह सहकारिता में रास्ते पर, बड़े पैमाने के उत्पादन के रास्ते पर ले जाने की चेष्टा करता है । किसान परिवारों के स्वेच्छापूर्वक सहकारी सभों में शामिल हो जाने तथा उत्पादन के उनके साधनों का समाजवादीकरण हो जाने से उत्पादकों की सहकारी समितियों की समाजवादी सम्पत्ति की स्थापना हो जाती है । उत्पादकों की ये सहकारी समितियाँ देहातों में भिन्न-भिन्न तरह से संगठित होती हैं । इस कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय की दरकार होती है ।

इन दो समस्याओं के हल हो जाने के बाद ही पूँजीवाद से समाजवाद की ओर सक्रमण का काल पूरा होता है । इसी वजह से सक्रमण के पूरे काल में देश के अन्दर अर्थ-व्यवस्था के कई रूप साथ-साथ चलते रहते हैं : उसमें भिन्न-भिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं के तत्व एक साथ मौजूद रहते हैं ।

पूँजीवाद में समाजवाद की ओर संक्रमण के
काल की क्या खास विशेषताएँ हैं ?

संक्रमण-काल में अर्थ-व्यवस्था के निम्न मुख्य रूप रहते हैं :
समाजवादी व्यवस्था, मालो के छोटे पैमाने के उत्पादन की व्यवस्था,
और पूँजीवादी व्यवस्था । अर्थ-व्यवस्था के इन तीन स्वरूपों के अनुसार
सम्पत्ति के भी तीन स्वरूप और तीन बुनियादी वर्गशक्तियाँ होती हैं ।
मजदूर वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है और पूँजीपतियों का वर्ग
होता है । मालो का छोटे पैमाने का उत्पादन पूँजीवाद को निरन्तर
शक्ति पहुँचाता रहता है । वह निरन्तर पूँजीवादी तत्व पैदा करता
रहता है ।

मजदूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग के दरम्यान संक्रमण काल में एक
जबरदस्त संघर्ष चलता है । मजदूर वर्ग कोशिश करता है कि किसानों
के मुख्य भाग को पूँजीपति वर्ग के प्रभाव से वह बाहर निकाल ले । इस
काम में मजदूरों और किसानों की वह ठोस और अटूट मित्रता उसकी
मदद करती है जिसका पूँजीपति वर्ग तथा पूँजीवाद से लड़ने और
समाजवादी समाज की रचना के लिए निर्माण किया जाता है ।

पूँजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण के इस काल में अनिवार्य
रूप से सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के इन दोनों ही स्वरूपों की विशेषताएँ
पायी जाती हैं । यह काल एक ऐसा काल होता है जिसमें पूँजीवाद—
जिसे हराया तो जा चुका है किन्तु अभी तक नष्ट नहीं किया जा सका
है—और नवजात, किन्तु कमजोर, समाजवाद के बीच घनघोर संघर्ष
चलता है । सोवियत संघ तथा जनता की लोकशाहियों के अनुभवों ने
स्पष्ट कर दिया है कि अलग-अलग इस संघर्ष के रूप होते हैं । किन्तु,
इस बहु-स्वरूपी अर्थ-व्यवस्था (*multi-form economy*) के विकास

का परिणाम हर जगह एक ही होता है : प्रत्येक क्षेत्र में समाजवाद की विजय होती है;—अर्थात्, सम्पत्ति के गैर-समाजवादी स्वरूप धीरे-धीरे खारिज होते जाते हैं और उनके स्थान पर समाजवादी सम्पत्ति की स्थापना होती जाती है। इस समाजवादी सम्पत्ति के दो स्वरूप होते हैं : राजकीय (state) और सहकारी (cooperative) अन्त में, सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का समाजवादी पुनर्निर्माण हो जाने पर समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना हो जाती है।

समाजवाद कम्युनिस्ट (साम्यवादी) समाज की पहली मजिल होता है। उसकी विजय होते ही पूँजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण का काल पूरा हो जाता है। समाजवादी समाज फिर और विकसित होता हुआ कम्युनिज्म (साम्यवाद) की ओर ऊँची मजिलों की तरफ बढ़ता है।

समाजवाद के आर्थिक नियम
किस प्रकार काम करते हैं ?

पूँजीवादी समाज, अथवा किसी भी अन्य सामाजिक-आर्थिक संरचना के आर्थिक नियमों की ही तरह, समाजवाद के आर्थिक नियम भी वस्तुगत (objective) होते हैं। इसका मतलब होता है कि वे वास्तविक घटना-प्रवाहों के अन्तर-सम्बन्ध को व्यक्त करते हैं और उनका अस्तित्व जनता की इच्छा और चेतना से स्वतंत्र होता है।

किन्तु समाजवादी समाज में लोगों को न केवल वस्तुगत आर्थिक नियमों की जानकारी हो जाती है, बल्कि सबके हित में समाज का आर्थिक विकास करने के काम में नियोजित ढंग से वे उनका इस्तेमाल भी करने लगते हैं। पहले की तमाम सामाजिक व्यवस्थाओं के आर्थिक नियमों में और समाजवाद के आर्थिक नियमों में यही बड़ा फ़र्क़ होता

है। यह फर्क कुछ उसी तरह का फर्क है जैसा बिजली की विनाशकारी शक्ति और उस नियंत्रित विद्युत्-शक्ति के बीच होता है जिसका मानव अपनी मर्जी के अनुसार तार के यंत्र अथवा बिजली के बल्ब में इस्तेमाल करता है। अथवा कह सकते हैं कि पुराने समाजों के आर्थिक नियमों तथा समाजवादी समाज के आर्थिक नियमों में उसी तरह का फर्क होता है जैसा किसी अग्निकाण्ड और उस आग के दरम्यान होता है जिसे बशीभूत करके मनुष्य की बेरी बना लिया जाता है। बिजली अपने आप गिर पड़ती है; मानव उसका सामना नहीं कर पाता। किन्तु बिजली के बल्ब में जब उसे नियंत्रित कर लिया जाता है तब मानव के लिए प्रकृति की वह एक समशी-बूझी शक्ति बन जाती है और उसका सोद्देश्य रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तब वह मानवीय आवश्यकताओं की सेविका बन जाती है।

पूँजीवाद तथा इससे पहले जितनी सामाजिक व्यवस्थाएँ हुई हैं उन सबके आर्थिक नियम स्वयम्-स्फूर्त रूप से काम करते हैं। मनुष्य का उन पर उतना ही नियन्त्रण होता है जितना आकाश में कड़कने वाली बिजली पर। बिजली की प्रकृति को विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है— इसके बावजूद मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। ठीक यही बात पूँजीवाद के आर्थिक नियमों के बारे में है। इन्सानों को वे एक ऐसी बाहरी प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखते हैं जो उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है और इसलिए उनका विरोध करते हैं। इन नियमों की प्रकृति को स्पष्ट कर देना सम्भव है, किन्तु उन्हें समाज की सेवा में लगा सकना असम्भव है। वे अन्तहीन भटकावों, उतार-चढ़ावों, तथा उपद्रवों के बीच काम करते हैं। वे सघातक (destructive) ढंग से काम करते हैं; वे संकटों, बेकारी, तथा इसी तरह की जनता के श्रम को तबाह करने वाली अन्य व्याधियों को जन्म देते हैं।

पूँजीवाद से समाजवाद में संक्रमण हो जाने पर उत्पादन की अराजकता समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर अर्थ-व्यवस्था के नियोजित मंगठन की प्रणाली स्थापित हो जाती है। निजी सम्पत्ति समाज में फूट डालती है और व्यक्तिगत ढंग से, अलग-अलग काम करने वाले उत्पादकों के रूप में उसके टुकड़े-टुकड़े कर देती है। इसके विपरीत, सावँजनिक सम्पत्ति राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को एक अविच्छिन्न इकाई के रूप में एकताबद्ध कर देती है। फिर पूरी अर्थ-व्यवस्था तथा उसके अलग-अलग उद्यमों का विकास सोद्देश्य तथा उपयोगी ढंग से होने लगता है; समाज को सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था तथा उसके अलग-अलग उद्यम— सब मानवीय श्रम की उद्देश्यपूर्ण तथा लाभदायी क्रियाशीलता के क्षेत्र बन जाते हैं। राज्य को सम्पूर्ण आर्थिक मशीन को समाजवाद एक ऐसे अविच्छिन्न आर्थिक मंगठन का रूप दे देता है जिसमें करोड़ों लोग एक ही योजना के अनुसार सुचारु रूप से काम करते हैं।

समाजवाद के आर्थिक नियमों को
समाज कैसे बश में करता है ?

समाजवादी समाज में लोग न केवल आर्थिक नियमों की जानकारी रखते हैं, बल्कि उन्हें अपने काम का भी आधार बनाते हैं। इस प्रकार उनपर वे अपना शासन कायम कर लेते हैं। समाजवाद के आर्थिक नियमों का इस्तेमाल उनकी पूर्ण जानकारी के आधार पर समाज करता है। उन्हें बशीभूत करके वह उसी तरह अधीन बना लेता है जिस तरह बिजली के बल्ब के अन्दर विद्युतशक्ति को बन्द करके मानव ने उसे अपने अधीन कर लिया है।

समाजवाद और साम्यवाद का उदय और विकास समाज की आर्थिक प्रगति को संचालित करने वाले वस्तुगत नियमों के परिचलन

के आधार पर होता है—उसका उदय और विकास उन वस्तुगत नियमों के परिचलन के आधार पर होता है जिनका अस्तित्व मानवों की इच्छा तथा चेतना से अलग और स्वतंत्र होता है। किन्तु, साथ ही साथ, समाजवाद और मार्क्सवाद का उदय तथा विकास लाखों-करोड़ों मेहनतकश लोगों की प्रयोजनशील (यानी मोद्देश्य) क्रियाशीलता के फलस्वरूप भी होता है।

समाजवाद के आर्थिक नियमों का ज्ञान समाजवादी निर्माता की प्रतिभ्या के दौरान प्राप्त होता है और उसी के दौरान मानव इन्द्रिय अपना प्रभुत्व स्थापित करता है।

अपनी व्यावहारिक प्रियाशीलता के दौरान ही जल्दे इन्हीं की दुनिया की जानकारी लोगों को होती है। उदाहरण के लिए, जब नौचालन का विकास हुआ तो उसने नक्षत्र विद्या को भी बर्बाद कर दिया। सिद्धान्त के सामने व्यवहार गति नये-नये बन्धन स्थापित करता है और उनके आधार पर आम नतीजे निकालने—नए सिद्धान्तों को स्थापित करने—के लिए भी सामग्री प्रस्तुत करता रहता है। सिद्धान्त व्यवहार का मार्ग आलोकित करता है, उसके सामने जिन नवीन नैतिकताओं के मार्ग खोलता जाता है। अर्न्तः स्थापित सिद्धान्तों के उचित सम्पर्कों के माध्यम से मानव प्रकृति तथा सामाजिक जीवन दोनों के नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।

अबतूबर क्रान्ति ने पहले स्थापित की गई थी वैज्ञानिक विचारधारा, किन्तु क्रान्ति के बाद के इसका प्रयोग किया जाने लगा। अतः क्रान्ति की विजय के उपरान्त ही यह वैज्ञानिक विचारधारा समाजवाद के सिद्धान्त ने व्यवहार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। व्यवहार ने हाथ-माथ और ज्ञानों को प्रतिष्ठित करने को शुरू करने ही उसे मुबारक और सफल को अर्पित करने का व

समाजवादी निर्माण-कार्य के क्रम में इस व्यवस्था के नियमों की समाज और भी अधिक गहराई से जानकारी प्राप्त करता है तथा और भी अधिक सफलतापूर्वक उन पर अपना अधिकार कायम करता है। काफी अनुभव हो जाने पर समाजवाद के आर्थिक नियमों का उपयोग करने के काम को और भी सुधारा तथा उन्नत किया जा सकता है। जब इन नियमों का इस्तेमाल उचित ढंग से किया जाता है तो व्यावहारिक कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में उनसे मदद मिलती है; किन्तु इन नियमों को यदि अनदेखा कर दिया जाता है तो अर्थ-व्यवस्था को नुकसान पहुँचता है।

समाजवादी राज्य की आर्थिक
भूमिका क्या होती है ?

पूँजीवाद का विकास स्वयम्-स्कृत आर्थिक नियमों के अनुसार होता है; किन्तु समाजवाद की प्रगति सामाजिक विकास का संचालन करने वाले वस्तुगत आर्थिक नियमों के सोद्देश्य उपयोग पर निर्भर करती है; इसलिए पूँजीवाद से समाजवाद में संक्रमण होने पर समाज के अन्दर राज्य की भूमिका भी मूलतः बदल जाती है।

समाज के आर्थिक विकास में समाजवादी राज्य की क्या भूमिका होती है—इसे समझने के लिए आवश्यक है कि पूँजीवादी और सर्वहारा क्रान्तियों के मूलभूत अन्तर को समझा जाय। पूँजीवादी क्रान्ति के समय आम लोगों का काम सामन्तवाद का विध्वंस करने में पूँजीपति वर्ग की सिर्फ मदद करने का था; नये समाज को संगठित करने का प्रयत्न-साध्य अथवा रचनात्मक काम आबादी के सम्प्रतिशाली अल्प-संख्यकों ने, अर्थात् पूँजीपति वर्ग ने किया था। समाजवादी क्रान्ति

की स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। उसके दौरान मजदूर वर्ग तथा दूसरे मेहनतकश लोगों का वह नेतृत्व करता है। उनका मुख्य काम यह होता है कि उत्पादन-सम्बन्धों के अत्यन्त जटिल तथा सूक्ष्म ताने-बाने को जमाने में वे एक सकारात्मक अथवा ठोस भूमिका अदा करें। उत्पादन सम्बन्धों के ताने-बाने के अन्तर्गत नियोजित उत्पादन और वितरण दोनों आ जाते हैं। इसलिए, समाजवादी क्रान्ति केवल तभी सफल हो सकती है जबकि जन-संख्या का बहुमत, अर्थात् मेहनतकश जनता स्वयं इतिहास की स्वतन्त्र निर्माता बन जाय।

पूंजीवादी और समाजवादी क्रान्तियों में जो यह बुनियादी फर्क है—इमसे सर्वहारा राज्य की रचनात्मक भूमिका के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। समाजवादी क्रान्ति के गर्भ से एक सर्वथा नये प्रकार के राज्य का जन्म होता है। ऐसे राज्य का इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। इस राज्य के सामने जो काम होते हैं वे भी ऐसे होते हैं जैसे इससे पहले किसी अन्य राज्य को नहीं करने पड़े थे। उसे पूंजीवाद की पुरानी, जीर्ण-शीर्ण अर्थ-व्यवस्था को नष्ट करके उसके स्थान पर अर्थ-व्यवस्था के नये स्वरूपों की रचना करनी होती है—एक नयी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना होता है।

समाजवादी राजसत्ता की शक्ति
का क्या स्रोत है ?

सर्वहारा क्रान्ति के गर्भ से जन्म लेने वाली राजसत्ता के सामने न केवल विराट् कार्य करने के लिए होते हैं, बल्कि इन कार्यों को पूरा करने की वास्तविक सम्भावनाएँ भी मौजूद रहती हैं। इसकी वजह

यह है कि मानव द्वारा मानव के शोषण की व्यवस्था का अन्त कर देने के बाद, इतिहास में पहली बार यह राजसत्ता एक सच्चे जनवाद की स्थापना करती है। पूँजीवादी जनतन्त्र दिखाऊ और झूठा होता है; किन्तु समाजवादी राजसत्ता के अन्तर्गत समस्त मेहनतकश जनता को वास्तविक जनतांत्रिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके अन्तर्गत जन समस्या के विशाल बहुमत को इतिहास में पहली बार न केवल संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि उनका उपयोग करने के लिए वास्तविक अवसरों की भी व्यवस्था कर दी जाती है।

इस भाँति, समाजवादी राजसत्ता जनता को आगे बढ़ाती है और उसे इतिहास के निर्माण-कार्य में लगाती है। यही उसकी विराट् रचनात्मक शक्ति का अक्षय स्रोत है। वह जन समुदायों के संगठनकर्ता के रूप में कार्य करती है और इतिहास का निर्माण करने के, सामाजिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन करने के उनके प्रयत्नों का निर्देशन करती है।

के लिए उसका बहुत महत्व होता है, इसलिए उसको भी वही तैयार करती है ।

समाजवादी समाज में उत्पादन का क्या लक्ष्य होता है ?

पूँजीवाद से समाजवाद में संक्रमण हो जाने पर उत्पादन का भी लक्ष्य आमूल रूप से बदल जाता है ।

पूँजीपति के लिए उत्पादन का सीधा लक्ष्य सज्जद्वारों के धर्म का शोषण करके मुनाफ़े कमाना होता है । पूँजीवादी समाज में उत्पादन केवल बाज़ार में ही किसी न किसी रूप में जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।

मानव द्वारा मानव के शोषण की व्याधि से मुक्त समाजवादी समाज में उत्पादन का लक्ष्य व्यक्तियों की तिजोरियाँ भरना न होकर जन आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है । समाजवाद का लक्ष्य होता है कि सामाजिक उत्पादन का निरन्तर विस्तार और सुधार करते हुए जनता की दिनोदिन बढ़ती भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की वह अधिकाधिक मात्रा में सम्पूर्ति करे । समाजवाद का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होता, न हो ही सकता है ।

इस प्रकार मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य से किये जाने वाले अराजकतावादी उत्पादन के स्थान पर समाजवाद एक नियोजित उत्पादन को एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करता है जिसका उद्देश्य केवल समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है ।

इसके फलस्वरूप, सम्पूर्ण समाज की बढ़ती हुई जरूरतों की

यह है कि मानव द्वारा मानव के शोषण की व्यवस्था का अन्त कर देने के बाद, इतिहास में पहली बार यह राजसत्ता एक सच्चे जनवाद की स्थापना करती है। पूँजीवादी जनतंत्र दिखाऊ और झूठा होता है; किन्तु समाजवादी राजसत्ता के अन्तर्गत समस्त मेहनतकश जनता को वास्तविक जनतांत्रिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके अन्तर्गत जन संख्या के विनाश बहुमत को इतिहास में पहली बार न केवल संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि उनका उपयोग करने के लिए वास्तविक अवसरों की भी व्यवस्था कर दी जाती है।

इस भाँति, समाजवादी राजसत्ता जनता को आगे बढ़ाती है और उसे इतिहास के निर्माण-कार्य में लगाती है। यही उसकी विराट् रचनात्मक शक्ति का अक्षय स्रोत है। वह जन समुदायों के संगठनकर्ता के रूप में कार्य करती है और इतिहास का निर्माण करने के, सामाजिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन करने के उनके प्रयत्नों का निर्देशन करती है।

समाजवादी राजसत्ता दीर्घकालीन तथा फौरी राष्ट्रीय आर्थिक योजनाएँ तैयार करती है और उनको पूरा कराने तथा निर्धारित लक्ष्यों से भी आगे ले जाने की व्यवस्था करती है। उत्पादन के अधिकांश साधनों की स्वामिनी होने के नाते विभिन्न उद्यमों, उद्यमों के समूहों, तथा अर्थ-व्यवस्था की पूरी-पूरी शाखाओं का प्रबन्ध करने के लिए वह अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है। वह फैक्ट्रियों और दफ्तरों के कर्मचारियों की मजदूरी निर्धारित करती है, राजकीय उद्योगों द्वारा पैदा किये जाने वाले समस्त विभिन्न मालों की थोक और खुदरा कीमतें तैयार करती है। कृषि उत्पादन को किस कीमत पर खरीदना है यह भी वही तैयार करती है। राष्ट्रीय बजट राज्य की गति-विधि की एक सर्वांगीण वित्तीय योजना होता है, समाज के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन

के लिए उसका बहुत महत्व होता है, इसलिए उसको भी वही तैयार करती है ।

समाजवादी समाज में उत्पादन का क्या लक्ष्य होता है ?

पूँजीवाद से समाजवाद में संक्रमण हो जाने पर उत्पादन का भी लक्ष्य आमूल रूप से बदल जाता है ।

पूँजीपति के लिए उत्पादन का सीधा लक्ष्य मजदूरों के श्रम का शोषण करके मुनाफ़े कमाना होता है । पूँजीवादी समाज में उत्पादन केवल आखिर में ही किसी न किसी रूप में जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।

मानव द्वारा मानव के शोषण की व्याधि में मुक्त समाजवादी समाज में उत्पादन का लक्ष्य व्यक्तियों की त्रिजोरियाँ भरना न होकर जन आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है । समाजवाद का लक्ष्य होता है कि सामाजिक उत्पादन का निरन्तर विस्तार और मुधार करते हुए जनता की दिनांदिन बढ़ती भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की वह अधिकाधिक मात्रा में सम्पूर्ति करे । समाजवाद का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होता, न हो ही सकता है ।

इस प्रकार मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य से किये जाने वाले अराजकतावादी उत्पादन के स्थान पर समाजवाद एक नियोजित उत्पादन की एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करता है जिसका उद्देश्य केवल समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है ।

इसके फलस्वरूप, सम्पूर्ण समाज की बढ़ती हुई जरूरतों की

लगभग पूर्ति होती जाती है— और यही समाजवाद की सबल प्रेरक शक्ति होती है। जन-जीवन के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए समाजवादी समाज उद्योग-धन्यों तथा कृषि का मतत विस्तार तथा सुधार करना रहता है।

समाजवादी समाज में रहन-सहन का स्तर किस चीज पर निर्भर करता है ?

उत्पादन के लक्ष्यों में परिवर्तन हो जाने से वे परिस्थितियाँ भी घुनिमादी तौर से बदल जाती हैं जो मेहनतकश जनता के रहन-सहन के स्तर को निर्धारित करती हैं। स्वयम्-स्फूर्त ढंग से काम करके पूँजीवाद के आर्थिक नियम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि को 'समर्थ माँग' (effective demand) की मंजूर सीमाओं में बँद कर देते हैं। अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए पूँजीपति मजदूरियाँ घटाने की कोशिश करते हैं। इन तरह मेहनतकश जनता द्वारा किये जाने वाले उपभोग की मात्रा को वे अधिक से अधिक कम करने की चेष्टा करते हैं। यही वजह है कि पूँजीवादी समाज में मजदूर वर्ग को अपनी आर्थिक दशा में थोड़ा-सा भी सुधार कराने के लिए कटु वर्ग संघर्ष की शरण लेनी पड़ती है। इसके बिना कुछ नहीं होता।

समाजवादी समाज में जनता के जीवन में कितना सुधार होगा यह सिर्फ सामाजिक उत्पादन के स्तर, अथवा उत्पादकता की वृद्धि तथा उत्पादित मालों की मात्रा पर निर्भर करता है। समाजवादी समाज में जीवन के लिए आवश्यक तथा सुख-सुविधा की जितनी ही अधिक वस्तुएँ पैदा होती हैं जनता के रहन-सहन का स्तर उतना ही ऊँचा उठता जाता है।

समाजवादी श्रान्ति मेहनतकश जनता के रहन-सहन के स्तर में पहुँचे तो फौरन ही काफी सुधार कर देती है। जन सरकार काम के दिन को घटा देती है और निवास-स्थान की स्थिति में सुधार कर देती है। वह बेकारी को कम करने के लिए तेजी से कदम उठाती है और, अन्त में, उसे मिटा देती है। किसानों के लिए वह एक समृद्ध तथा सुसंस्कृत जीवन का पथ प्रगस्त कर देती है।

किन्तु समाज के समाजवादी पुनर्निर्माण के अन्तर्गत अनेक और भी काम आते हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। उसके लिए अर्थ-व्यवस्था को आमूल बदलना पड़ता है, सामाजिक सेवाओं का विकास करना पड़ता है, जनता के सांस्कृतिक मापदण्डों को ऊँचा उठाना होता है, तथा एक नयी नैतिकता की स्थापना करनी होती है, आदि। इन्हें पूरा करने के लिए समस्त जनता के जबर्जस्त प्रयास की जरूरत होती है। जिन देशों की अर्थ-व्यवस्था पिछड़ी हुई है उनमें तो खास तौर से अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। मेहनतकश जनता के रहन-सहन के स्तर को लगातार ऊँचा उठाते जाने का एक ही रास्ता है : उत्पादक शक्तियों का तेजी से विकास किया जाय। इसके लिए जरूरी होता है कि उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में पुराने उद्यमों का विस्तार किया जाय तथा नये-नये कारोबारों का निर्माण किया जाय; कृषि तथा उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही किया जाय; थम की उत्पादन-शीलता में निरन्तर वृद्धि की जाय, प्रौद्योगिक प्रगति की जाय, तथा अर्थ-व्यवस्था के संगठन को ऊपर से लेकर नीचे तक सुधारा जाय।

पूँजीवादी अर्थशास्त्री इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि समाजवादी देशों में पूर्ण प्रचुरता की स्थिति अभी तक नहीं लायी जा सकी है। सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी देशों के समाजवादी निर्माण के मार्ग में जो कठिनाइयाँ रही हैं उनके वास्तविक कारणों पर

वे जान-भूझकर पर्दा डालना चाहते हैं। रूस तथा दूसरे समाजवादी देश अतीत काल में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। साम्राजियों ने लगातार उनके खिलाफ समुदायपूर्ण कार्रवाइयाँ मगठिन की हैं। इसके अलावा, भयंकर रूप से विनाशकारी ऐसे युद्धों का भी उन्हें सामना करना पड़ा है जिनकी वजह से उनकी महान भौतिक शक्ति हुई है और करोड़ों लोगों की जानें गयी हैं। समाजवादी निर्माण के कार्य में जिन चीजों से कठिनाइयाँ पैदा की हैं—वे यही हैं।

अर्थ-व्यवस्था के नियोजित तथा आनुपातिक
विकास का क्या सार है ?

समाजवाद अर्थ-व्यवस्था के नियोजित प्रबन्ध की सम्भावना पैदा कर देता है; साथ ही माथ ऐसा करना यह आवश्यक भी बना देता है। उत्पादन के सामाजिक स्वरूप और उसके फल को आत्मसात् कर लेने के निजी पूँजीवादी स्वरूप के बीच जो आन्तरिक अन्तर्विरोध पूँजीवादी समाज में पाया जाता है उसे उत्पादन के साधनों का समाजीकरण मिटा देता है। समाजवादी समाज के उत्पादन का सामाजिक स्वरूप उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के और, इसीलिए, उत्पादन के परिणामों के सर्वथा अनुकूल होता है।

उत्पादन के सामाजिक स्वरूप का अर्थ यह है कि समाज का आर्थिक जीवन एक अविच्छिन्न इकाई (single entity) होता है। इस इकाई के समस्त तत्व अटूट रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है कि इन तत्वों के बीच एक निश्चित तालमेल कायम रहे। सबसे पहले इस चीज की आवश्यकता होती है कि कोयला और मशीनों, कपड़ों और जूतों, गल्ले और, गोश्त, आदि—भिन्न-भिन्न प्रकार के मालों का—उत्पादन एक

निश्चित परिमाणात्मक व्यवस्था के अनुसार (अनुपात में) किया जाय। इसके लिए अर्थ-व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं के बीच श्रम तथा उत्पादन के साधनों का तदनुरूप विभाजन करने की जरूरत होती है।

हम ऊपर देख चुके हैं कि पूंजीवाद के अन्तर्गत सामाजिक उत्पादन के अंगों तथा तत्त्वों के बीच आवश्यक अनुपातों की स्थापना स्वयम्-स्फूर्त ढंग से, अनगिनत उतार-चढ़ावों तथा भटकावों के माध्यम से होती है। इसके परिणामस्वरूप प्रतियोगिता के दौरान तथा संकटों और बेकारी के कारण उत्पादक शक्तियों की बर्बादी होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन की अराजकता अनिवार्य है। उत्पादक शक्तियों की यह बर्बादी इसी चीज की अभिव्यक्ति है।

समाजवादी संक्रमण का यह अर्थ होता है कि समाज के हित में सम्पूर्ण आर्थिक जीवन को नियोजित, आनुपातिक विकास के रास्ते पर लगा दिया गया है। उत्पादन की अराजकता के बिना पूंजीवाद की जिस तरह कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह सम्पूर्ण सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के नियोजित, आनुपातिक विकास के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। समस्त सामाजिक उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को नियोजित तथा आनुपातिक आधार पर तभी संगठित किया जा सकता है जबकि अर्थ-व्यवस्था की तमाम कड़ियों के बीच सोद्देश्य ढंग से आवश्यक अनुपातों की स्थापना कर दी जाय और इन अनुपातों को कायम रखा जाय। अर्थ-व्यवस्था का नियोजित, आनुपातिक विकास समाजवाद का एक वस्तुगत (objective) आर्थिक नियम (economic law) है।

इन नियम को समझकर समाजवादी समाज आर्थिक जीवन को एक योजनाबद्ध ढंग से और भी अधिक सफलतापूर्वक संगठित करता है। उसकी योजनाओं का आधार वैज्ञानिक होता है। आर्थिक मांगों-

दर्शन के काम को निरन्तर उन्नत करने तथा नियोजन के वैज्ञानिक स्तर को ऊँचा उठाते हुए, अर्थ-व्यवस्था के नियोजित आनुपातिक विकास के नियम को और भी अच्छी तरह समझा और काबू में लाया जाता है।

समाजवादी समाज में देश के आर्थिक जीवन का मंचालन राज्य की राष्ट्रीय आर्थिक योजना के अनुसार किया जाता है। उसका लक्ष्य समाज की धन-सम्पदा में वृद्धि करना तथा जनता के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर को लगातार ऊँचा उठाते जाना होता है। समाजवादी देशों का पारस्परिक आर्थिक सहयोग भी नियोजित ढंग का होता है। राज्य की राष्ट्रीय आर्थिक योजना के अन्तर्गत समाज के मालों के उत्पादन तथा वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था आ जाती है। न केवल उद्योग-धन्ये, कृषि, यातायात, निर्माण-कार्य से सम्बन्धित संगठन तथा व्यापारिक संस्थाएँ, बल्कि वैज्ञानिक संस्थाएँ और सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवम् सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी संस्थान भी उसमें योजना के अनुसार काम करते हैं।

अर्थ-व्यवस्था के नियोजित प्रबन्ध से मानवशक्ति तथा भौतिक साधनों का सबसे लाभकारी तथा कुशल ढंग से इस्तेमाल करने में समाज को मदद मिलती है। इस प्रबन्ध-कार्य में समाजवादी सम्पत्ति आधार-शिला का काम करती है।

समाजवादी समाज में सामाजिक श्रम
को कैसे बँटत की जाती है ?

अपनी अर्थ-व्यवस्था की तथाकथित "कार्य-श्रमता" पर पूँजीपति वर्ग को सदा ही बहुत अभिमान रहा है। कम से कम खर्च में अधिक

से अधिक फल निकालने के तथाकथित प्रबन्ध-सिद्धान्त के रूप में पूँजीवादी अर्थ-शास्त्रियों ने अपने एक आदर्श तक की सृष्टि कर डाली है।

किन्तु, असंलियत यह है कि, उत्पादन के पूँजीवादी तरीके सबसे अधिक अपव्ययपूर्ण तथा कुप्रबन्धमय होते हैं। पूँजीपति केवल एक ही चीज में बचत करते हैं—मजदूर वर्ग के काम करने की परिस्थितियों को सुधारने के सिलसिले में वे कम से कम खर्च करते हैं। इस क्षेत्र में वे अत्यधिक किफायतशायी दिखाते हैं। किन्तु इसके साथ-साथ उत्पादन की अराजकता, प्रतियोगिता, बेकारी, संकट तथा युद्ध की जो व्याधियाँ पूँजीवादी समाज व्यवस्था के साथ जुड़ी रहती हैं उनके कारण श्रम और उसकी पैदावारों की बेहिस्साब बर्बादी होती है।

पूँजीवाद की इन असाध्य व्याधियों और पापाचारों से समाजवाद मुक्त होता है; इसलिए इतिहास में वही पहली बार उस युग का सूत्र-पात करता है जिसमें श्रम तथा भौतिक साधनों का सम्पूर्ण समाज के हित में विवेकशील ढंग से उपयोग होने लगता है। समाजवादी क्रांति से बहुत पहले मार्क्स ने इसी अर्थ में लिखा था कि जीवित तथा भौतिकीकृत (Living and materialised) श्रम की मितव्ययता (किफायतशायी) का समाजवादी समाज में अत्यधिक महत्व होगा। उन्होंने बतलाया था कि किसी भी बचत का अन्ततोगत्वा यही अर्थ होता है। सोवियत राज्य की स्थापना होते ही—उसके प्रारम्भिक हफ्तों और महीनों में ही लेनिन ने इस बात पर जोर दिया था कि रुपये-पैसे का हिसाब रखना सीखा जाय और जनता के हर कोपेक (छोटे सिक्के) की किफायत की जाय।

रुपयों-पैसों, श्रम, तथा समस्त भौतिक खर्चों का हिसाब रखने, अधिक से अधिक किफायतशायी (मितव्ययता) बरतने, तथा हर कदम

की राष्ट्रीय आर्थिक उपयोगिता और कार्य क्षमता की ठीक-ठीक गणना करने की योग्यता प्राप्त किये बिना समाजवादी प्रबन्ध-कार्य (socialist management) की कल्पना तक नहीं की जा सकती। पूँजीवाद की तुलना में एक अधिक ऊँची व्यवस्था होने के नाते समाजवाद में जो महान अच्छाइयाँ पायी जाती हैं उनका फ़ायदा ऐसी ही हालतों में उठाया जा सकता है। समाजवाद केवल ऐसी ही हालतों में आर्थिक प्रगति की गति को तीव्र कर सकता है और जनता के रहन-बहन के स्तर को निरन्तर ऊँचा उठा सकता है। योजनाओं को पूरा करने तथा उनके लक्ष्यों को निर्धारित सीमाओं से आगे ले जाने के लिए आवश्यक होता है कि आर्थिक निर्देशन और प्रबन्ध के तरीकों में समस्त स्तरों पर सतत सुधार किया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन में इस चीज का भारी महत्व होता है।

पूँजीवादी समाज में अलग-अलग उद्यमों का प्रबन्ध किफ़ायतपूर्ण ढंग से होता है, किन्तु पूरी अर्थ-व्यवस्था के स्तर पर उसमें जबर्जस्त वर्धादी होती है। उसकी ये दोनों विशेषताएँ पूँजीवाद के आर्थिक नियमों का परिणाम हैं। पूँजीवादी व्यवस्था वास्तव में पूँजीपतियों के लिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करने वाली व्यवस्था है। किसी भी अलहदा उद्यम के अन्दर किफ़ायत करने के जितने भी तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं वे सब मूल्य के नियम की स्वयम्-स्फूर्त गतिशीलता (Spontaneous operation) पर आधारित होते हैं। मूल्य का यह नियम समाज में सब दूसरों के खिलाफ़ सबके एक सघर्ष के रूप में, एक सत्यानासी प्रतियोगिता के रूप में कार्य करता है। इस प्रतियोगिता और सघर्ष में तात्कालिक कमजोरों को कुचल देते हैं और उनका गला घोट देते हैं।

**मूल्य का नियम समाजवादी समाज में
कैसे काम करता है ?**

समाज का कोई भी रूप क्यों न हो, समाज की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की खातिर उसमें किये जानेवाले मालों के उत्पादन के लिए सामाजिक श्रम की निश्चित मात्राओं की आवश्यकता होती है। सामाजिक श्रम का निश्चित अनुपातों में बँटवारा करने की इस आवश्यकता का किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्त नहीं किया जा सकता। समाज के पास जो श्रम-काल (labour time) होता है उसे उत्पादन की विभिन्न शाखाओं के बीच निश्चित अनुपातों में विभाजित करने की आवश्यकता को समाज का कोई भी रूप तिलांजलि नहीं दे सकता।

यह आर्थिक नियम जिसके अनुसार समाज के श्रम को समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन के क्षेत्रों में आनुपातिक रूप से वितरण करना आवश्यक होता है—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में भी पूरे तौर से काम करता है। पूँजीवादी समाज में यह नियम मूल्य के अन्धे स्वयम्-स्फूर्त नियम के रूप में काम करता है। समाजवादी समाज में यह एक नियंत्रित शक्ति बन जाता है, किन्तु इसका रूप एक वस्तुगत आर्थिक नियम का ही बना रहता है। प्रत्येक उद्यम तथा सम्पूर्ण उद्योग-धन्धों, क्षेत्रों, एवम् राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के स्तर पर श्रम की बचत करने के सिद्धान्त पर अमल करने के लिए जिस बड़ी चीज की आवश्यकता होती है वह यह है कि अर्थ-व्यवस्था के नियोजित प्रयत्न-कार्य के दौरान मूल्य के नियम को अच्छी तरह समझ लिया जाय।

कम से कम लागत से समाज के हित में अधिक से अधिक फल

की राष्ट्रीय आर्थिक उपयोगिता और कार्य क्षमता की ठीक-ठीक गणना करने की योग्यता प्राप्त किये बिना समाजवादी प्रबन्ध-कार्य (socialist management) की कल्पना तक नहीं की जा सकती। पूँजीवाद की तुलना में एक अधिक ऊँची व्यवस्था होने के नाते समाजवाद में जो महान अच्छाइयाँ पायी जाती हैं उनका फ़ायदा ऐसी ही हालतों में उठाया जा सकता है। समाजवाद केवल ऐसी ही हालतों में आर्थिक प्रगति की गति को तीव्र कर सकता है और जनता के रहन-महन के स्तर को निरन्तर ऊँचा उठा सकता है। योजनाओं को पूरा करने तथा उनके लक्ष्यों को निर्धारित सीमाओं से आगे ले जाने के लिए आवश्यक होता है कि आर्थिक निर्देशन और प्रबन्ध के तरीकों में समस्त स्तरों पर सतत सुधार किया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन में इस चीज़ का भारी महत्व होता है।

पूँजीवादी समाज में अलग-अलग उद्यमों का प्रबन्ध किरायातपूर्ण ढंग से होता है, किन्तु पूरी अर्थ-व्यवस्था के स्तर पर उसमें ज़बरदस्त वर्चस्व होती है। उसकी ये दोनों विशेषताएँ पूँजीवाद के आर्थिक नियमों का परिणाम हैं। पूँजीवादी व्यवस्था वास्तव में पूँजीपतियों के लिए अतिरिक्त मूल्य पैदा करने वाली व्यवस्था है। किसी भी अलहदा उद्यम के अन्दर किरायात करने के जितने भी तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं वे सब मूल्य के नियम की स्वयम्-स्फूर्त गतिशीलता (Spontaneous operation) पर आधारित होते हैं। मूल्य का यह नियम समाज में सब दूसरों के खिलाफ़ सबके एक संघर्ष के रूप में, एक सत्यानाशी प्रतियोगिता के रूप में कार्य करता है। इस प्रतियोगिता और संघर्ष में ताकतवर कमजोरों को कुचल देते हैं और उनका गला घोट देते हैं।

मूल्य का नियम समाजवादी समाज में
कैसे काम करता है ?

समाज का कोई भी रूप क्यों न हो, समाज की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की खातिर उसमें किये जानेवाले मालों के उत्पादन के लिए सामाजिक श्रम की निश्चित मात्राओं की आवश्यकता होती है। सामाजिक श्रम का निश्चित अनुपातों में बँटवारा करने की इस आवश्यकता का किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्त नहीं किया जा सकता। समाज के पास जो श्रम-काल (labour time) होता है उसे उत्पादन की विभिन्न शाखाओं के बीच निश्चित अनुपातों में विभाजित करने की आवश्यकता को समाज का कोई भी रूप तिलांजलि नहीं दे सकता।

यह आर्थिक नियम जिसके अनुसार समाज के श्रम को समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन के क्षेत्रों में आनुपातिक रूप से वितरण करना आवश्यक होता है—समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में भी पूरे तौर से काम करता है। पूँजीवादी समाज में यह नियम मूल्य के अन्धे स्वयम्-स्फूर्त नियम के रूप में काम करता है। समाजवादी समाज में यह एक नियंत्रित शक्ति बन जाता है, किन्तु इसका रूप एक वस्तुगत आर्थिक नियम का ही बना रहता है। प्रत्येक उद्यम तथा सम्पूर्ण उद्योग-धन्यों, क्षेत्रों, एवम् राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के स्तर पर श्रम की वचन करने के सिद्धान्त पर अमल करने के लिए जिन बड़ी चीज की आवश्यकता होती है वह यह है कि अर्थ-व्यवस्था के नियोजित प्रवन्ध-कार्य के दौरान मूल्य के नियम को अच्छी तरह समझ लिया जाय।

कम से कम लागत से समाज के हित में अधिक से अधिक फल

हासिल करना—समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का यह एक अपरिहार्य नियम है। इसी की वजह से आवश्यक होता है कि उत्पादन की लागतों और उनके फलों के बीच एक उचित अनुपात कायम किया जाय। दोनों की तुलना करते रहने का काम समाजवादी प्रबन्ध के अनेक तरीकों से किया जाता है। ये तरीके मूल्य के नियम के इस्तेमाल पर आधारित होते हैं। उत्पादन खर्च, कीमन, मुद्रा, मजदूरी, आदि जैसी मूल्य-श्रेणियों (value categories) के बिना समाजवादी उद्यमों की कल्पना नहीं की जा सकती।

कुप्रबन्ध, फिजूलखर्ची तथा अनावश्यक लागतों के खिनाफ संघर्ष में प्रबन्ध के समाजवादी तरीकों का उपयोग किया जाता है। समाजवाद के आर्थिक नियमों के ज्ञान के आधार पर समाजवादी राज्य समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की महान् थोपठताओं का अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश करता है जिससे कि जनता को जिस भौतिक और सांस्कृतिक सम्पदा की आवश्यकता है उसकी वृद्धि की जा सके।

**समाजवाद धर्म की सामाजिक स्थिति
को कैसे बदलता है ?**

सामाजिक जीवन में समाजवाद जो आमूल रूपान्तरण कर देता है उसकी वजह से समाज के अन्दर धर्म की स्थिति तथा काम के सम्बन्ध में लोगों के विचार दोनों ही बदल जाते हैं। समाजवादी समाज में धर्म जोर-जबर्दस्ती से लादा गया कोई भारी बोझ नहीं रह गया है। वह मुक्त धर्म बन गया है। उसके तमाम फलों का उपभोग एक ऐसा समाज करता है जिसमें मुक्त धर्मजीवी रहते हैं।

• धर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। अपनी सामाजिक व्यवस्था की

आधार-शिला इस सत्य को सबसे पहले समाजवाद ने ही बनाया है। दूसरी तरफ़, शोषक वर्गों का श्रम की तरफ़ भी वही पाखण्डी रुख होता है जो धर्म की तरफ़ होता है। पूँजीवादी विचारधारा दूसरों को तो उपदेश देती है कि श्रम अत्यन्त उपयोगी चीज़ है; किन्तु, जहाँ तक स्वयम् पूँजीपतियों का सवाल है, वे काहिली में ही मजे करते रहना पसन्द करते हैं।

समाजवादी समाज में श्रम ही मानवीय सम्बन्धों का आधार बन गया है। उसे उसमें सम्मान का स्थान प्राप्त है। उसकी सबसे अधिक सामाजिक प्रशंसा की जाती है। समाज में मनुष्य को क्या स्थान और कैसा सम्मान मिलता है—यह चीज़ उसके श्रम के आधार पर, समाज के हित में की जाने वाली उसकी निजी सेवाओं के आधार पर तै होती है।

मेहनतकश जनता को समाजवाद इस योग्य बनाता है कि काम के अपने अधिकार का वह इस्तेमाल कर सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना करने के न जाने कितनी पीढ़ियों के युगों-पुराने इस स्वप्न को इतिहास में पहली बार उसने साकार कर दिया है जिसमें न बेकारी हो, न कल के सम्बन्ध में जान-लेवा चिन्ता, और न गरीबी तथा भुखमरी की फिक्र जैसी बेकारी के कारण पैदा होने वाली दूसरी तमाम मुसीबतें।

बेकारी तथा उन आर्थिक संकटों का समाजवाद ने अन्त कर दिया है जिनकी वजह से पूँजीवादी समाज में थोड़े-थोड़े समय बाद श्रम की उत्पत्तियों की विशाल राशियाँ तथा अकूल सम्पदा नष्ट हो जाती हैं। आर्थिक संकटों की यह महाव्याधि पूँजीवादी व्यवस्था के साथ उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ी रहती है। इस असंगति को निमोजित समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत सदा के लिए समाप्त कर दिया

गया है। समाजवादी समाज में नयी पीढ़ी जीवन के क्षेत्र में सविश्वास प्रवेश करती है। उसे कल का डर नहीं सताता, न उसे इस बात का भय रहता है कि उसे जगह नहीं मिलेगी, वह "अनावश्यक" है।

समाजवाद ने भौतिक और मानसिक श्रम के उस विरोध को मिटा दिया है जो दास-प्रथा तथा सामन्ती प्रथा में पाया जाता था और जो पूँजीवादी व्यवस्था में आज भी मौजूद है। हाथ के श्रम तथा मस्तिष्क के श्रम के बीच का विरोध शोषक व्यवस्था का एक भारी दुर्गुण है। वह आम जन समुदायों को ज्ञान के स्रोतों से दूर रखता है।

समाजवादी समाज में अधिकारों और कर्तव्यों का प्रत्यक्ष और और घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। पूँजीवादी समाज व्यवस्था में सारे अधिकारों का उपभोग तो शोषकों का एक छोटा-सा ऊपरी वर्ग करता है, किन्तु अधिकांश कर्तव्यों का भार पड़ता है अधिकार-हीन शोषित बहुमत के सिर पर। समाजवाद ने अधिकारों और कर्तव्यों की इन खाई को पाट दिया है।

लोगों के श्रम सम्बन्धी विचार
कैसे बदलते हैं ?

साम्यवाद (कम्युनिज्म) की ही तरह समाजवाद की भी आधार-शिला श्रम है। उसका सिद्धान्त है कि : "हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार काम करे, और हर व्यक्ति को उसके काम के अनुसार उजरत मिले।" साम्यवादी (कम्युनिस्ट) समाज में इसकी जगह एक दूसरे सिद्धान्त की स्थापना हो जायगी। वह सिद्धान्त यह होगा : "हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे, और हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज से ले ले।"

श्रम की तरफ एक नया समाजवादी दृष्टिकोण पैदा करना एक जटिल काम है जिसके लिए अनवरत प्रयास करना पड़ता है। मौलिक सामाजिक रूपान्तरण न केवल लोगों के रहन-सहन की परिस्थितियों को, बल्कि उनके सोचने-विचारने के ढंग को भी बदल देते हैं। शोषकों के हित में सदियों तक की गयी बेगार या जोर-जबर्दस्ती से कराये गये काम के फलस्वरूप पैदा होने वाली पुरानी मनोवृत्ति और पुरानी आदतें समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर एक नयी, समाजवादी चेतना का उदय होता है, नागरिक कर्तव्यों की ओर-और सर्वप्रथम श्रम की ओर—एक नये, समाजवादी दृष्टिकोण का जन्म होता है।

समाजवादी समाज में श्रम की तरफ एक नये दृष्टिकोण को, समाज का स्वामी होने के दृष्टिकोण को मेहनतकशों के बीच बढावा दिया जाता है और यह अधिकाधिक मजबूत होता जाता है। जब तक पूँजीवाद कायम है तब तक यह दृष्टिकोण कभी नहीं पैदा हो सकता। इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप, उत्पादन को लोग स्वयम् अपने बुनियादी हित की चीज समझने लगते हैं। प्रत्येक ईमानदार कर्मक (workman) समाज को अधिक से अधिक देने का प्रयास करता है। उत्पादन की तरफ मित-व्ययता का मौलिक जैसा दृष्टिकोण उसमें पैदा हो जाता है। इसकी वजह से प्रत्येक मजदूर इस बात का ध्यान रखने लगता है कि प्रबन्ध का काम बुद्धि-संगत ढंग से किया जाय और कम से कम लागतों से अधिक से अधिक फल प्राप्त किये जायं।

फलस्वरूप, श्रम के सम्बन्ध में लोगों के विचार बुनियादी तौर से बदल जाते हैं। समाजवादी समाज के सदस्य श्रम को अपना प्रमुख सामाजिक कर्तव्य समझने लगते हैं। “जो काम नहीं करता, उसे खाने को भी नहीं मिलेगा”—अनुपाजित आय, काहिली, तथा परजीवीवाद के आधार पर जीवन-यापन करने के समस्त स्वरूपों का अन्त करने के

महान विचार को इन्हीं शब्दों में व्यक्त किया गया है। श्रम की सर्वसामान्यता [(universality) तथा उसकी अनिवार्य-स्वरूपता (obligatory nature) के समाजवादी सिद्धान्त भी इन्हीं शब्दों में निहित हैं।

बड़ा काम करने के उत्साह को समाजवाद खत्म कर देता है ?

अनेक दशकों से शोषक व्यवस्था के प्रचारक कहते आ रहे हैं कि समाजवाद आ जायगा तो सब लोग आलसी और निठल्ले हो जायेंगे। वे फर्माते हैं कि निजी सम्पत्ति खत्म हो जायगी तो लोगों की काम करने की प्रेरणा खत्म हो जायगी और वे काम करना बन्द कर देंगे।

पूँजीवाद के सिद्धान्तकारों ने “आर्थिक क्रियाशीलता की प्रेरणाओं” के सम्बन्ध में अनेक “विद्वत्तापूर्ण निबन्ध” लिखे हैं। उनका स्पष्ट उद्देश्य यह साबित करना है कि समाजवाद के अन्तर्गत ऐसी कोई प्रेरणाएँ नहीं हो सकती, क्योंकि किसी दूसरे के श्रम का शोषण करके रुपया कमाने की सम्भावनाओं को उसमें खत्म कर दिया जाता है ! उन्होंने एक चीज को बड़े ढंग से छिपाकर रखने की कोशिश की है। वह चीज यह है कि निजी सम्पत्ति के आधिपत्य की व्यवस्था के अन्तर्गत जनता का विशाल बहुमत सम्पत्तिविहीन श्रमजीवी होता है और शोषकों के केवल एक नगण्य गिरोह को ही धनाढ्य बनने का मौका मिल पाता है !

लोगों से काम कराने का, उत्पादन की क्रियाशीलता में उन्हे लगाने का प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का अपना अलग तरीका होता है। दास-प्रथा तथा सामन्त-प्रथा के अन्तर्गत मेहनतकश जनता को

शोषकों के हित में काम करने के लिए जोर जबर्दस्ती से बाध्य किया जाता था। पूँजीवाद के अन्तर्गत भूखो मारने की धमकी देकर उनसे काम कराया जाता है। लोगों से काम कराने के पूँजीवादी तरीके को— उस तरीके को जिनके अन्तर्गत बहुमत के सिर पर तो हमेशा भूलमरी की तलवार लटकती रहती है और अल्पमत का मुनाफे कमाने की पूरी छूट होती है, समाजवाद ने समाप्त कर दिया है। शोषण का उन्मूलन हो जाने से ये परिस्थितियाँ और तरीके भी बुनियादी तौर से बदल जाते हैं जिनके माध्यम से लोगों को काम की ओर आकर्षित किया जाता है। साथ ही साथ, इतिहास के वस्तुगत क्रम का तकाजा होता है कि लोगों के काम में लगाने के नये-नये तथा अज्ञात तरीके ढूँढे जायें।

सोवियत संघ में समाजवाद का निर्माण-कार्य चलते ४५ से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। दूसरे समाजवादी देशों में भी नये समाज की रचना का कार्य शुरू हुए २० वर्ष गुजर गये हैं। इस दौरान दुनिया ने अच्छी तरह देख लिया है कि इसके बजाय कि पूँजीवाद के विनाश के बाद समाज में सार्वत्रिक तद्रिन्नता तथा कार्य-विमुखता छा जाय, लोगों के अन्दर इन देशों में काम करने का ऐसा जोशो-खरोश पैदा हो गया है जिसकी शोषण पर आधारित किसी समाज में कल्पना तक नहीं की जा सकती थी।

लोगों से काम कराने के पूँजीवाद ने शताब्दियों तक स्वयम् अपने उपाय और तरीके निकाले हैं और उनका इस्तेमाल किया है। वास्तव में, श्रमजीवी मजदूरों से अधिक काम कराने के भिन्न-भिन्न और छद्म-पूर्ण तरीके संभवतः हमारे इस युग में भी पूँजीवाद निकालता और विकसित करता जा रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि समाजवाद के अन्तर्गत लोगों को काम की ओर आकर्षित करने के नये तरीकों का

मानव द्वारा मानव के शोषण से विमुक्त हो चुकी है। साथ ही साथ, व्यक्तिगत मजदूरों तथा उनके सम्पूर्ण समुदायों के लिए यह सिद्धान्त एक भौतिक प्रोत्साहन (material incentive) का भी काम करता है, क्योंकि उनकी भौतिक खुशहाली फिर उनके द्वारा किये जाने वाले काम की मात्रा और गुण तथा उससे प्राप्त होने वाले फलों पर ही निर्भर करती है।

समाजवादी समाज में सामाजिक उत्पत्ति का वह अंश जो मेहनत-कश जनता के निजी इस्तेमाल में लगता है, अर्थात् जो अंश आवश्यक श्रम की उत्पत्ति होता है, उसका वितरण प्रत्येक मजदूर द्वारा किये गये श्रम के परिमाण तथा गुण के अनुसार होता है।

सोवियत मध्य तथा अन्य समाजवादी देशों का अनुभव बतलाता है कि काम के अनुसार वितरण करने के आर्थिक नियम तथा प्रत्येक मजदूर को उसकी मेहनत की मात्रा और गुण (क्वालिटी) के अनुसार पारिश्रमिक देने के सिद्धान्त का अधिक से अधिक इस्तेमाल ही समाजवादी समाज की प्रगति में प्रेरक-शक्ति का काम करता है। जो लोग अच्छी तरह काम करते हैं उनको भौतिक प्रोत्साहन देने से न सिर्फ आगे बढ़े लोगों को और भी आगे बढ़ते जाने की निरन्तर प्रेरणा मिलती है, बल्कि मजदूरों के सम्पूर्ण समुदाय को नेतृत्वकारी मजदूरों के स्तर तक ऊपर उठाने में भी सहायता प्राप्त होती है।

काम के अनुसार वितरण की व्यवस्था एक ऐसी सबल शक्ति है जिससे समाज की उत्पादक शक्तियों को उन्नत करने तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में भारी मदद मिलती है। काम के अनुसार उन्नत मिलने से उत्पादन के सम्बन्ध में आदमी के अन्दर दिलचस्पी और फ़िक्र पैदा होती है, अध्ययन करने तथा अपनी कार्य-कुशलता बढ़ाने की स्वाहिस उसके अन्दर पैदा होती है। काम के

अनुसार वितरण की व्यवस्था से काम के सम्बन्ध में एक नये, सचेत, समाजवादी अनुशासन तथा सामूहिकता की भावना पैदा होती है, उससे पारस्परिक सहायता तथा सहयोग के अनूत्पन्न-पूर्ण सम्बन्ध मजबूत बनते हैं। ये सम्बन्ध समाजवादी उत्पादन-सम्बन्धों की अपनी साध विधेयता होते हैं।

समाजवादी समाज में व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में कैसे नेत क्रायम किया जाता है ?

समाजवाद के अन्तर्गत व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच पूर्ण सामञ्जस्य रहता है।

निजी स्वार्थों के सम्बन्ध में अपनी व्यग्रता पर पर्दा डालने के लिए 'पूंजीपति वर्ग' "समाज-कल्याण" आदि की खूब पाखण्डपूर्ण बातें बनाते हैं। अनेक देशों में वहाँ की बड़ी-बड़ी इजारेदारियाँ लगातार इस बात का विज्ञापन करती हैं कि जो कुछ "हमारे निगम के लिए अच्छा है वही जनता के लिए भी अच्छा है।" किन्तु वास्तविक जीवन में इसका उल्टा ही सच होता है : किसी इजारेदार के लिए अगर भारी मुनाफे अच्छे होते हैं, तो जनता के लिए यह अच्छा होता है कि उन्हें कम कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप या तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ जायगी, या मालों की कीमतें घट जायेंगी जिससे उपभोक्ताओं का क्रायदा होना। सोचने की बात है कि मुट्ठीभर पूंजीपतियों के लगातार मालामाल होते जाने और बिसाल जन-समुदायों के जीवनो के अधिकाधिक मात्रा में अरक्षित होते जाने से, संकटों और उनके फलस्वरूप होने वाले उत्पादक शक्तियों के मूर्खतापूर्ण विध्वंस से, तथा निठल्लेपन, वेशुमार तकलीफों और गरीबी का जीवन बिताने के लिए दसियों

लाखों लोगों को मजदूर कर देने वाली बेकारी से भला “आम लोगो” का क्या “फायदा” हो सकता है !

पूँजीपति वर्ग की संज्ञा जब तक कायम है तब तक “सामाजिक कल्याण”, आदि-आदि के भले-भलें और सुहावने लगने वाले शब्द केवल उसके सकुचित वर्गीय, स्वार्थ-पूर्ण हितों पर पर्दा डालने के साधनों का ही काम करने हैं ।

व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच जो खाई है उसे पूँजीवादी शोषण का उन्मूलन करके ही पाटा जा सकता है । समाजवादी समाज-व्यवस्था में सामाजिक हित ही समाज का हित होता है—उस समाज का जो शोषण से मुक्त मेहनतकश लोगों के सामूहिक सघ का प्रतिनिधि होता है । समाजवादी समाज में व्यक्ति और सामूहिक समाज के हितों के बीच कोई भी असन्वयेय भेद नहीं रह जाते, और न रह ही सकते हैं ।

समाजवाद के अन्तर्गत, प्रत्येक मजदूर की खुशहाली सीधे-सीधे उसकी उस मेहनत पर निर्भर करती है जो वह समाज के लिए करता है । जितना ही अधिक और बेहतर काम वह करता है, उतना ही अधिक उसे पारिश्रमिक मिलता है । साथ ही साथ, समाज की सम्पदा में जितनी तेजी से वृद्धि होती है उतना ही बड़ा हिस्सा प्रत्येक श्रमजीवी को मजदूरी तथा सार्वजनिक कोश से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों, सुविधाओं और अनुदानों के रूप में प्राप्त होता है (निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य-सेवा, सामाजिक बीमा की सुविधाएँ, मजदूरों तथा सामूहिक फार्मों के किसानों को पेंशन, आदि चीजें इन्हीं फायदों और सुविधाओं की श्रेणी में आती हैं) । इसलिए प्रत्येक मजदूर द्वारा अपने कर्तव्य का सचेत रूप से पालन किये जाने तथा सामाजिक हितों के

अनुसार काम करने से सामाजिक उत्पादन में भाग लेनेवाले समस्त लोगो की खुशहाली के लिए आवश्यक पूर्व-परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं।

व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच समन्वय क्रायम करने के नाना स्वरूप तथा उपाय समाजवाद ने ढूँढ़ निकाले हैं। सामाजिक हित भी अब जनता के जीवन का अभिन्न अंग बन गये हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच समन्वय स्थापित करने के इन उपायों की सक्षमता की सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी देशों में नये समाज के निर्माण के लिए किये जाने वाले अनुभव ने पूरी पुष्टि की है।

काम करने की भौतिक और नैतिक प्रेरणाओं को समाजवाद एक साथ कैसे जोड़ता है ?

अपने धर्म के फल में हर मजदूर की जो भौतिक दिलचस्पी होती है उसे उस महान नैतिक प्रेरणा के विरुद्ध या मुकाबले में रखना सर्वथा गलत होगा जो समाजवादी समाज में काम करने के लिए लोगों को अनुप्राणित करती है। वास्तव में, बात बिल्कुल उल्टी है। समाजवादी समाज में भौतिक तथा नैतिक दोनों ही प्रकार की प्रेरणाएँ लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और ये प्रेरणाएँ एक दूसरे की कमी की पूर्ति करती हैं और एक दूसरे को बल पहुँचाती हैं।

काम करने की नैतिक प्रेरणा का स्रोत क्या है—यह चीज सोवियत संघ तथा दूसरे समाजवादी देशों के अनुभव में स्पष्ट हो जाती है। उसका स्रोत वह बुनियादी परिवर्तन होता है जो समाजवाद के मार्ग पर अग्रसर समाज में धर्म की हैमियत में हो जाता है। समाज

में मजदूर की नयी हैसियत उत्पादन-कार्य की ओर उसके अन्दर एक नया दृष्टिकोण पैदा कर देती है; यह दृष्टिकोण उस मालिक के दृष्टिकोण की तरह होता है जिसकी इस बात में दिलचस्पी होती है कि धर्म की उत्पादिता बढ़े और जो इस बात की कोशिश करता है कि काम और अच्छी तरह से तथा और अधिक दक्षता के साथ हो ।

उत्पादन के ये समाजवादी सम्बन्ध मेहनतकश जनता के रचनात्मक प्रयासों तथा उसकी शक्तियों को जागृत तथा प्रोत्साहित करते हैं । वे उसकी प्रतिभा तथा क्षमताओं को विकसित करते हैं । समाजवादी देशों में करोड़ों लोगों के अन्दर काम तथा उत्पादन के सम्बन्ध में सच्चे स्वामित्व की भावना पैदा होती जा रही है । मेहनतकशों के विशाल जन समुदायों में उत्साहपूर्वक अनुकरण करने की भावना गहरी होती जा रही है । यह भावना उत्पादन का विकास करने में एक बलशाली शक्ति का काम करती है । उदाहरण की प्रेरक-शक्ति के फलस्वरूप काम करने के सबसे अच्छे तरीकों का तेजी से प्रचार हो जाता है । उसकी यजह से पिछड़े हुए मजदूर बढ़े हुए मजदूरों के स्तर पर पहुँच जाते हैं । सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मजदूर अनेक चीजों के सम्बन्ध में सोत्साह एक दूसरे का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं : वे धर्म की उत्पादिता को बढ़ाने तथा उत्पादन की लागत को घटाने के कार्य में एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, वे क्वालिटी को सुधारने, कच्चे मालों, ईंधन तथा विद्युत-शक्ति के खर्च में किफायत करने, और उत्पादन के लिए प्राप्त स्थान तथा साजो-सामान का अधिक अच्छी तरह इस्तेमाल करने के सिलसिले में भी एक दूसरे का अनुकरण करते हैं । उत्पादन के सम्बन्ध में मजदूरों के अपनेपन के दृष्टिकोण का पता उन अनगिनत प्रस्तावों और सुझावों के रूप में मिलता है जो उत्पादन को सुधारने तथा धर्म की उत्पादिता को बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से लगातार आते रहते हैं ।

समाजवादी समाज में काम सम्बन्धी भौतिक तथा नैतिक प्रेरणाओं के दम्यन अटूट गुरुता होती है और वे एक दूसरे की सहायता करती हैं। उनका यह सामञ्जस्य समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की अपनी खास विशेषता है।

समाजवाद के अन्तर्गत धर्म-उत्पादितता की वृद्धि का क्या महत्व है ?

धर्म के समाजवादी संगठन का लक्ष्य यह होता है कि धर्म की उत्पादितता को इतना बढ़ा दिया जाय कि पूँजीवादी समाज के धर्म की उत्पादितता से वह अधिक हो जाय। अन्तर्गतात्वा, कोई भी प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था किसी जीर्ण-शीर्ण सामाजिक व्यवस्था के ऊपर आने धर्म की उच्चतर उत्पादितता के आधार पर ही विजयी होती है। पूँजीवाद ने धर्म की उत्पादितता जितनी बढ़ा ली है वह सामन्तवाद की पहुँच से परे थी। अब समाजवाद धर्म की उत्पादितता को पूँजीवादी समाज की धर्म-उत्पादितता से भी अधिक बढ़ा रहा है। उत्पादक शक्तियों के सामाजिक बन्धनों के तोड़ दिये जाने के फलस्वरूप ही यह चीज सम्भव हो सकी है—इससे पूर्व उत्पादन की ये शक्तियाँ शोषण की शृंखलाओं में जकड़ी हुई थी। दूसरे, यह चीज सम्भव हुई है मेहनतकश जनता की सृजनात्मक पहलकदमी तथा उनके अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप।

धर्म की उत्पादितता में वृद्धि हो जाने से पैदावार की प्रत्येक इकाई में लगनेवाले (जीवित तथा भौतिक वस्तुओं के रूप में) धर्म की कुल मात्रा घट जाती है। धर्म की उत्पादितता बढ़ाने के लिए हाथ में काम करने वाले मजदूरों के स्थान पर मशीनें लगा दी जाती हैं और जीर्ण-

शीर्ष मशीनों तथा साजो-सामान को बदलकर उन्हें नया नया मशीनों और नया साजो-सामान बना दिया जाता है।

साथ ही साथ, धन-उत्पादना को बढ़ाने के लिए, यह भी जरूरी होता है कि धन तथा उत्पादन का अधिक अच्छा तरह संगठन किया जाय। इसके लिए आवश्यक होना है कि मजदूरों में अधिक अनुशासन हो, काम करने की उनकी दुरुस्तता तथा क्षमता अधिक बढ़े, और धन का संगठन भी अधिक अच्छा हो। इनके अलावा, प्राविधिक प्रगति भी जरूरी होती है।

पूँजीवादी समाज में धन-उत्पादना की वृद्धि का मतलब बाजार में मेहनतकरा जनता का और अधिक शोषण होता है। पूँजीवादी उत्पादन की अराजकता, उसमें चलने वाली प्रतिद्वन्द्विता, उसके अंतर्गत तथा उसके अन्तर्गत फैली बेकारी, आदि के फलस्वरूप प्राविधिक प्रगति, जीवित धन-शक्ति और सामाजिक धन की उत्पादित द्रव्य निरर्थक बर्बादी होती रहती है।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का तभी विकास हो सकता है जबकि देश की सम्पूर्ण जनता उत्पादन की समस्त शाखाओं में ध्रम-उत्पादित बढाने का निरन्तर प्रयास करे। ध्रम की बढती हुई उत्पादित ही समाजवादी समाज को निरन्तर बढती धन-सम्पदा का मूलाधार होती है।

समाजवादी समाज की प्रौद्योगिक प्रगति
में किन चीजों से मदद मिलती है ?

समाजवादी समाज में प्रौद्योगिकी के विकास की असीमित तथा पूर्णतम गुजाइश रहती है। समाजवादी समाज में मशीनों के प्रयोग से किसी प्रकार के अन्तर्विरोध नहीं पैदा होते और न वे सीमाएँ और बाधाएँ ही रास्ता छँके बैठी रहती है जो पूँजीवादी समाज-व्यवस्था का अभिशाप होती है।

पूँजीवादी व्यवस्था का जबर्दस्त वेतुकापन इस चीज में देखने को मिलता है कि सशक्त मशीनों, अर्थात् मानवी मस्तिष्क और प्रतिभा की इन अद्भुत उत्पत्तियों को वह मेहनतकश जनता के उत्पीडन का हथियार बना देती है; उनका इस्तेमाल वह ध्रम का बोझ बढाने तथा ध्रमजीवी जन समुदायों के जीवनों की अमरुक्षा की स्थिति में वृद्धि करने के लिए करती है।

पूँजीवादी समाज के तमाम प्रवक्ता, राजनीतिज्ञ और इजारेदार, समाजशास्त्री और पत्रकार, दार्शनिक और ट्रेड यूनियन नेता, सबके सब, भिन्न-भिन्न रूपों में एक ही चीज कहते हैं: “प्रौद्योगिकी के साथ हमारा जबर्दस्त टकराव है, ऐसा टकराव जिसे खत्म नहीं किया जा सकता।”

प्रौद्योगिकी के साथ पूँजीवाद का यह संबंध ऐतिहासिक रूप से नज़दीक आते हुए उसके विनाश का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रौद्योगिकी की प्रगति ही वह चीज़ है जो प्रकृति के ऊपर मानव-शक्ति के आधिपत्य का विस्तार करती है और स्वयम्-स्फूर्त शक्तियों के हाथ का महज एक खिलौना बना रहने के बजाय मानव को संसार का दासक और नियंता बना देती है। किन्तु प्रकृति पर मानवी सत्ता का विस्तार करने के मार्ग में पूँजीवादी सम्बन्ध आड़े आते हैं। पूँजीवादी सम्बन्धों का यह रोड़ा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति की रफ़्तार को धीमा कर देता है।

जैसा कि मार्क्स ने कहा था, पूँजीवादी समाज में मशीन धर्म की उत्पादिता बढ़ाने तथा अतिरिक्त मूल्य पैदा करने का साधन होती है। पूँजीवाद के अन्त के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की दोहरी, अत्यन्त परस्पर-विरोधी यह भूमिका भी समाप्त हो जाती है। समाजवाद प्रौद्योगिकी को पूँजीवादी बेड़ियों से मुक्त कर देता है और, इस प्रकार, उसके विकास के लिये निस्सीम सम्भावनाओं के द्वार उन्मुक्त कर देता है। पहली बार, मनुष्य को गुलाम बनाने वाली एक आसुरी शक्ति से बदलकर प्रौद्योगिकी उसके उद्धार तथा प्रगति की एक सबल शक्ति बन जाती है। अतिरिक्त मूल्य पैदा करने का साधन बनी रहने के बजाय, समाजवादी समाज में मशीन जनता की भलाई और समृद्धि में वृद्धि करने का साधन बन जाती है।

समाजवादी समाज व्यवस्था में प्रौद्योगिक प्रगति का क्या फल होता है ?

पूँजीवादी समाज में प्रौद्योगिक प्रगति तथा धर्म-उत्पादिता की वृद्धि से केवल शोषकों के मुनाफ़े बढ़ते हैं। समाजवादी समाज

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का तभी विकास हो सकता है जबकि देश की सम्पूर्ण जनता उत्पादन की समस्त शाखाओं में श्रम-उत्पादिता बढ़ाने का निरन्तर प्रयास करे। श्रम की बढ़ती हुई उत्पादिता ही समाजवादी समाज की निरन्तर बढ़ती धन-सम्पदा का मूलधार होती है।

समाजवादी समाज की प्रौद्योगिक प्रगति में किन चीजों से मदद मिलती है ?

समाजवादी समाज में प्रौद्योगिकी के विकास की असीमित तथा पूर्णतम गुंजाइश रहती है। समाजवादी समाज में मशीनों के प्रयोग से किसी प्रकार के अन्तर्विरोध नहीं पैदा होते और न वे सीमाएँ और बाधाएँ ही रास्ता ढँके बैठी रहती हैं जो पूँजीवादी समाज-व्यवस्था का अभिशाप होती है।

पूँजीवादी व्यवस्था का जबर्दस्त धेतुकापन इस चीज में देखने को मिलता है कि सशक्त मशीनों, अर्थात् मानवी मस्तिष्क और प्रतिभा की इन अद्भुत उत्पत्तियों को वह मेहनतकश जनता के उत्पीड़न का अस्त्र बना देती है; उनका इस्तेमाल वह श्रम का बोझ बढ़ाने तथा श्रमजीवी जन समुदायों के जीवनों की अमुरशा की स्थिति में बूझ करने के लिए करती है।

पूँजीवादी समाज के तमाम प्रबन्ध, राजनीतिज्ञ और राजादेशर, समाजशास्त्री और पत्रकार, दार्शनिक और ट्रेंड यूनियन नेता, सबके सब, भिन्न-भिन्न रूपों में एक ही चीज कहते हैं: "प्रौद्योगिकी के साथ हमारा जबर्दस्त टकराव है, ऐसा टकराव जिसे छलन नहीं किया जा सकता।"

प्रौद्योगिकी के साथ पूँजीवाद का यह संघर्ष ऐतिहासिक रूप से नजदीक आते हुए उसके विनाश का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रौद्योगिकी की प्रगति ही वह चीज है जो प्रकृति के ऊपर मानव-शक्ति के आधिपत्य का विस्तार करती है और स्वयम्-स्फूर्त शक्तियों के हाथ का महज एक खिलौना बना रहने के बजाय मानव को ससार का शासक और नियता बना देती है। किन्तु प्रकृति पर मानवी सत्ता का विस्तार करने के मार्ग में पूँजीवादी सम्बन्ध आड़े आते हैं। पूँजीवादी सम्बन्धों का यह रोड़ा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति की रफ्तार को धीमा कर देता है।

जैसा कि मार्क्स ने कहा था, पूँजीवादी समाज में मशीन धर्म की उत्पादिता बढ़ाने तथा अतिरिक्त मूल्य पैदा करने का साधन होती है। पूँजीवाद के अन्त के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की दोहरी, अत्यन्त परस्पर-विरोधी यह भूमिका भी समाप्त हो जाती है। समाजवाद प्रौद्योगिकी को पूँजीवादी बेड़ियों से मुक्त कर देता है और, इस प्रकार, उसके विकास के लिये निस्सीम सम्भावनाओं के द्वार उन्मुक्त कर देता है। पहली बार, मनुष्य को गृहाम बनाने वाली एक आसुरी शक्ति से बदलकर प्रौद्योगिकी उसके उद्धार तथा प्रगति की एक सबल शक्ति बन जाती है। अतिरिक्त मूल्य पैदा करने का साधन बनी रहने के बजाय, समाजवादी समाज में मशीन जनता की भलाई और समृद्धि में वृद्धि करने का साधन बन जाती है।

समाजवादी समाज व्यवस्था में प्रौद्योगिक प्रगति का क्या फल होता है ?

पूँजीवादी समाज में प्रौद्योगिक प्रगति तथा धर्म-उत्पादिता की वृद्धि से केवल शोषकों के मुनाफ़े बढ़ते हैं। समाजवादी समाज

में प्रौद्योगिक प्रगति तथा श्रम-उत्पादितता की वृद्धि में जनता की खुशहाली बढ़ती है और उसकी स्थिति निरन्तर उन्नत होती जाती है। इसी वजह से समाजवादी समाज-व्यवस्था में सभी सदस्यों की इस चीज में गहरी दिलचस्पी होती है कि प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाया जाय, उत्पादन को अधिक से अधिक अच्छी तरह संगठित किया जाय, और उत्पादितता में वृद्धि की जाय। मेहनतकश जनता जानती है कि श्रम की उत्पादनशीलता में जितनी ही वृद्धि होगी उतना ही उसके रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा उठता जायगा।

सोचियत सध तथा अन्य समाजवादी देशों में समाजवादी निर्माण-कार्य का अनुभव बतलाता है कि समाजवादी समाज व्यवस्था के अन्तर्गत मशीनें श्रम की क्रियायत करती हैं और—जोकि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है—काम को वे हल्का और आसान बना देती हैं। मशीनों के इस्तेमाल में मेहनतकश जनता का उसमें कोई नुकसान नहीं होता और न ऐसा हो ही सकता है— क्योंकि समाजवादी समाज व्यवस्था में मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण करने की जरा भी गुन्जायश नहीं रहती और न उसके अन्दर बेकारी ही सम्भव है। समाजवादी समाज के सदस्य भली-भाँति जानते हैं कि प्रौद्योगिक प्रगति से होने वाले सारे फायदे, श्रम को हल्का करने और बचाने के सारे प्रयास उन्हीं के सुख और आनन्द के लिये हैं; उनसे सम्पूर्ण समाज का लाभ होगा। यही कारण है कि समाजवादी व्यवस्था में मजदूर मशीनों का खुशी-खुशी इस्तेमाल करते हैं, प्रौद्योगिक प्रगति को बढ़ाने के काम में सक्रिय दिलचस्पी लेते हैं और उत्पादन का पूर्ण रूप से यंत्रीकरण करने के काम में हर प्रकार से सहायता पहुँचाते हैं।

समाजवाद की यह एक विलक्षण विशेषता है कि प्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ पूरी आवादी के लिये काम की भी उसमें पक्की व्यवस्था

होती है। तीव्र प्रौद्योगिक प्रगति के डर से मजदूर भयभीत नहीं रहते। इसीलिये मशीनरी तथा निर्माण-क्रियाओं में सुधार करने के काम में वे पूरे जोश से भाग लेते हैं। समाजवादी समाज की उत्पादन सम्बन्धी नुविधाओं की तीव्र परिमाणात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि का यह भी एक मुख्य कारण है। प्रौद्योगिक प्रगति उत्पादन की कार्य-कुशलता बढ़ाती है और मेहनतकश जनता को विशेष ट्रेनिंग तथा आम शिक्षा के स्तर को भी ऊँचा उठाती है। ये सब चीजें आम श्रमजीवी जनता के ही हित में होती हैं।

समाजवादी समाज में प्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ मेहनतकश जनता की सांस्कृतिक एवं प्राविधिक उन्नति का स्तर भी तेजी से उठता जाता है। सोवियत संघ में ५ करोड़ से अधिक लोग, अर्थात् आबादी का हर चौथा व्यक्ति अध्ययन करता है। कई वर्षों से वहाँ यही क्रम चल रहा है। हर साल दसियों लाख लोग नये-नये धन्धे सीखते हैं, अथवा विशेष ज्ञानालयों और फैक्ट्रियों में अपनी कार्य-कुशलता बढ़ाते हैं तथा नयी-नयी परीक्षाएँ पास करते हैं। उच्च रूप से कुशल कार्य-कर्त्ताओं और विशेषज्ञों की शिक्षा देने के कार्य में सोवियत संघ ने विशेष सफलताएँ प्राप्त की हैं। काम की सभी शाखाओं में कुशल कार्यकर्त्ताओं और विशेषज्ञों की भारी संख्या में उसने तैयार कर लिया है। उसकी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की तीव्र प्रगति का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का विकास-क्रम संकटों से क्यों मुक्त होता है ?

पूँजीवादी व्यवस्था के हिमायती कहते हैं कि समाज-व्यवस्था चाहे जो हो आर्थिक संकटों का आना अनिवार्य है। किन्तु ये दावे कितने

पोचे है यह इसी बात से तुरन्त स्पष्ट हो जाता है कि पूंजीवादी सम्बन्धों के मिटा दिये जाने के बाद सकट भी खत्म हो जाते है । सोवियत संघ तथा अन्य जिन देशों ने समाजवादी मार्ग ग्रहण कर लिया है वे आर्थिक सकटों से भी सदा के लिए मुक्त हो गये है ।

समाजवादी देशों में सकट और बेकारी नहीं होते, और न हो ही सकते है—क्योंकि इन देशों में उत्पादन-कार्य पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए, समस्त श्रमजीवी जनता के फायदे के लिए किया जाता है ।

समाजवादी उद्यमों का आधार उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था होता है, इसलिए वे समाज की भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्णतम पूर्ति के लिए ही चीजें पैदा करते है । जनता की आवश्यकताएँ, भिन्न-भिन्न तरह के मालों की उसकी जरूरतें झूँक लगातार बढ़ती जाती हैं, इसलिए समाजवादी उद्यमों को भी उत्पादन के पैमाने को लगातार बढ़ाना तथा उसका सुधार करते जाना पड़ता है जिससे कि और भी अच्छी क्वालिटी, आदि के माल पैदा किये जा सकें ।

समाजवादी समाज के सदस्यों की सक्षम मांग नियोजित ढंग से, उत्पादन की वृद्धि के अनुसार बढ़ती है । इस भाग को पूरा करने की आवश्यकता समाजवादी उत्पादन को आगे बढ़ाती है और उसके सामने नित नये-नये काम रखती है । यही वजह है कि समाजवादी देशों में औद्योगिक तथा खेतिहर दोनों प्रकार का उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है । उनकी फैक्ट्रियों, कारखानों, खानों, विद्युत-केन्द्रों, रेलों, राजकीय फार्मों, आदि की संख्या बढ़ती जा रही है । उनकी बिराट राष्ट्रीय आर्थिक योजना को पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न देशों के

मजदूरों की अधिकाधिक सस्या में दरकार होती है। अर्थ-व्यवस्था के नियोजित विकास के कारण समाजवादी देशों में बेकारी का कोई सवाल ही नहीं उठता। काम करने तथा अपनी मेहनत का समुचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का लोगों को हमेशा वहाँ अवसर मिलता है।

समाजवादी देशों का अनुभव बतलाता है कि अति-उत्पादन के विनाशकारी संकट केवल पूँजीवादी समाज में आते हैं। वह बतलाता है कि पूँजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन हो जाने से सामाजिक जीवन के लिए अपने समस्त अशुभ परिणामों के साथ संकटों तथा बेकारी का भी सदा के लिए उन्मूलन हो जाता है।

समाजवाद ने एक विश्व-व्यवस्था का रूप कैसे प्राप्त कर लिया है ?

जब तक दुनिया में अकेला सोवियत संघ ही एकमात्र समाजवादी देश था तब तक अर्थ-व्यवस्था की समाजवादी प्रणाली भी केवल उसी के अन्दर पायी जाती थी। फिर जब एक देश की सीमाओं से बाहर समाजवाद का विस्तार हो गया तो उसने एक विश्व-व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया। एक विश्व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो गयी। वर्तमान युग में समाज के विकास का यही मुख्य परिणाम है।

विश्व अर्थ-व्यवस्था की समाजवादी प्रणाली का जिस तरह उदय और विकास हुआ है वह पूँजीवादी प्रणाली के उदय और विकास के क्रम से सर्वथा भिन्न है।

पूँजीवाद ने एक विश्व-व्यापी आर्थिक व्यवस्था का रूप नित नये-नये देशों को विश्व-पूँजीवादी बाजार की परिधि में घसीटकर और पूँजीवादी शोषण की जड़ों को सारी दुनिया में फैलाकर प्राप्त किया

था । सारी दुनिया में देशों के बीच जो सम्बन्ध उसने कायम किये थे वे आधिपत्य और अधीनता के सिद्धान्त पर आधारित थे । विश्व पूँजीवाद के आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों को वित्तीय रूप से अपना गुलाम बनाकर तथा चन्द साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा उपनिवेशों के करोड़ों लोगों को दासता की ज़रीरों में बाँधकर किया गया था ।

इसके विपरीत, समाजवाद ने एक विश्व-व्यवस्था का रूप लिया है अनेक देशों में पूँजीवादी शोषण का सफाया करके और उनके बीच विलकुल नये प्रकार के सम्बन्धों की, मैत्रीपूर्ण सहयोग तथा भ्रातृत्वपूर्ण पारस्परिक सहायता के सम्बन्धों की स्थापना करके । समाजवाद ने संसार के रगमच पर राज्यों के एक ऐसे परिवार के रूप में प्रवेश किया है जिसके आपसी सम्बन्ध समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों पर आधारित हैं ।

विश्व समाजवादी व्यवस्था समाजवादी राज्यों का एक ऐसा परिवार है जिसमें अलग-अलग राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थाएँ बहुमुलती अधिक सम्बन्धों के मैत्रीपूर्ण रज्जुओं से जुड़ी हुई हैं । इन समाजवादी देशों के बीच आर्थिक सहयोग चलता है । इनके बीच धर्म का अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी विभाजन होता है । इन चीजों से—विश्व समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की अधिक से अधिक मदद के आधार पर—प्रत्येक समाजवादी देश की उत्पादक शक्तियों का विकास करने तथा सम्पूर्ण समाजवादी विरादरी की आर्थिक क्षमता को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है ।

समाजवाद और पूँजीवाद की शक्तियों का सन्तुलन निरन्तर समाजवाद के पक्ष में और पूँजीवाद के खिलाफ बढ़ता जा रहा है । समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी शक्ति बनती जा रही है जो विश्व के

विकास-क्रम को अधिकाधिक मात्रा में शान्ति तथा सामाजिक प्रगति की दिशा में मोड़ रही है ।

समाजवाद और पूंजीवाद की आर्थिक प्रतियोगिता का क्या महत्त्व है ?

पूँजीवाद से समाजवाद की ओर हो रहा सक्रमण ही वर्तमान युग का मुख्य तत्व है । इस सक्रमण का श्रीगणेश रूस की महान अवतूबर समाजवादी क्रान्ति ने किया था । समाजवाद और पूँजीवाद की दो विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच आज एक तीव्र प्रतियोगिता चल रही है : इस प्रतियोगिता का क्रम तथा इसके परिणाम ही विश्व-विकास की रूपरेखा का हमारे युग में निर्धारण करते हैं ।

इस प्रतियोगिता की परिधि में सामाजिक जीवन के समस्त क्षेत्र आ जाते हैं, किन्तु इसकी मूल तह में आर्थिक क्षेत्र की प्रतिद्वन्द्विता होती है । यह प्रतियोगिता अधिकाधिक स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करती जा रही है कि समाजवादी व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था से बेहतर है, दुनिया के लिए वह अधिक कल्याणकारी है ।

समाजवादी और पूँजीवादी व्यवस्थाएँ एक दूसरे से भिन्न ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की विरोधी भी हैं । पूँजीवाद का मतलब होता है धर्म के ऊपर पूँजी का आधिपत्य, और समाजवाद का मतलब होता है पूँजी के आधिपत्य से धर्म की मुक्ति । इन दोनों व्यवस्थाओं का भिन्न-भिन्न आर्थिक नियमों के अनुसार विकास होता है ।

समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों के अन्तर्गत उत्पादक शक्तियों के विकास के लिए पूर्ण अवसर रहता है, किन्तु उत्पादन के पूँजीवादी सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों की न जाने कब से बेडियाँ बन गये हैं ।

समाजवाद और पूँजीवाद की दो व्यवस्थाओं के बीच चलने वाली विश्व-व्यापी आर्थिक प्रतियोगिता अधिकाधिक मात्रा में स्पष्ट करती जा रही है कि समाजवादी व्यवस्था श्रेष्ठ है।

समाजवाद और पूँजीवाद की आर्थिक प्रतियोगिता की क्या मंजिलें हैं ?

समाजवाद और पूँजीवाद की दो भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं की आर्थिक प्रतियोगिता की दो मुख्य मंजिलों में बाँटा जा सकता है। इस प्रतियोगिता का प्रारम्भ सोवियत संघ में समाजवादी क्रान्ति की विजय से हुआ था।

पहली मंजिल में अकेला सोवियत संघ ही दुनिया में एक समाजवादी देश था। चारों ओर से वह पूँजीवादी राज्यों से घिरा था। सोवियत जनता ने इसी स्थिति में समाजवाद का पथ उजागर किया। अपने देश में उसने समाजवादी समाज के निर्माण का कार्य शुरू किया और उसे पूरा किया। उस मंजिल में दोनों व्यवस्थाओं के बीच जो आर्थिक प्रतियोगिता चलती थी वह, वास्तव में, सोवियत संघ तथा पूँजीवादी दुनिया की प्रतियोगिता थी।

दूसरी मंजिल में अब अकेला सोवियत संघ ही नहीं समाजवादी देश दुनिया में रह गया। दुनिया में दो विश्व-व्यवस्थाएँ अब एक दूसरे के आमने-सामने खड़ी हैं : एक तरफ विश्व पूँजीवादी व्यवस्था है और दूसरी तरफ विश्व समाजवादी व्यवस्था। फलस्वरूप, समाजवाद और पूँजीवाद की प्रतियोगिता ने दो विश्व-व्यवस्थाओं की प्रतियोगिता का रूप ले लिया है।

दोनों व्यवस्थाओं की इस आर्थिक प्रतियोगिता में समाजवादी देशों

का लक्ष्य यह है कि पहले तो वे आर्थिक रूप से सर्वोन्नत पूँजीवादी देशों की बराबरी तक पहुँच जाएँ और फिर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएँ। इतिहास में सबसे पहले समाजवादी क्रान्ति की विजय रूस में हुई थी। रूस में उस वक़्त औसत दर्जे का पूँजीवादी विकास था। प्राविधिक तथा आर्थिक रूप से सर्वोन्नत पूँजीवादी राज्यों से वह काफ़ी पीछे था। दूसरी मंजिल में कई योरोपीय और एशियाई देशों में समाजवादी क्रान्ति विजयी हुई। ये देश भी अधिकांशतया खेतिहर देश थे और प्राविधिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे।

समाजवादी आर्थिक व्यवस्था से होने वाले फ़ायदों की मदद से विश्व समाजवादी व्यवस्था के देशों के प्राविधिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को ऐतिहासिक रूप से कम से कम समय में दूर किया जा रहा है। समाजवादी क्रान्ति के बाद, औद्योगिक उत्पादन में बीस ही वर्षों के अन्दर सोवियत संघ योरोप का सबसे उन्नत देश बन गया। इसी काल में औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में उसका दूसरा स्थान हो गया और वह एक बलशाली औद्योगिक-खेतिहर राज्य बन गया। सोवियत संघ की आर्थिक क्षमता उसके बाद से और भी अधिक बढ़ गयी है। सोवियत संघ और अमरीका के आर्थिक विकास के स्तरों का अन्तर बराबर कम होता जा रहा है।

इसी तरह सोवियत संघ की सहायता तथा विश्व समाजवादी परिवार के दिनोंदिन बढ़ते पारस्परिक सहयोग से योरोप की जनता की लोक शाहियों (Peoples Democracies) ने भी अपने प्राविधिक और आर्थिक पिछड़ेपन को १०-१५ वर्षों के अन्दर ही मिटा दिया है और अपने को उच्च रूप से विकसित औद्योगिक-खेतिहर देशों में परिवर्तित कर लिया है। प्रति व्यक्ति उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित पूँजीवादी देशों की बराबरी पर पहुँचने और फिर उन्हें

पीछे छोड़ देने के मर्प में समाजवादी देश सफलपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं।

पूँजीवादी व्यवस्था की तुलना में समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की श्रेष्ठता का क्या आधार है ?

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था पर समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की विजय अनिवार्य है। इसकी वजह यह है कि पूँजीवाद की तुलना में समाजवाद की सामाजिक व्यवस्था अधिक ऊँची और बेहतर है।

समाजवाद ने नये प्रकार के उत्पादन-सम्बन्ध कायम कर दिये हैं। पूँजीवादी उत्पादन-सम्बन्धों की तुलना में ये अधिक अच्छे हैं। 'समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध मानव द्वारा मानव के शोषण की व्याधि से मुक्त हैं। ये सम्बन्ध समाज के समान अधिकार रखने वाले और स्वतन्त्र सदस्यों के बीच सहयोग के, संयुक्त कार्य में पारस्परिक सहायता तथा भ्रातृत्वपूर्ण अनुकरण के सम्बन्ध हैं। ये सम्बन्ध जनता की भृजनात्मक पहलकदमी, उसकी क्रियाशीलता तथा उसकी सुप्त शक्तियों को जगाने और अनुप्राणित करने में सहायता देते हैं—उसकी प्रतिभा तथा क्षमताओं के प्रस्फुटन में योग देते हैं। सच्चे अर्थ में ये पूर्णतया मानवी सम्बन्ध होते हैं। शोषण और निर्मम प्रतियोगिता के पूँजीवादी सम्बन्धों से ये उतने ही भिन्न होते हैं जितनी आकाश से पृथ्वी भिन्न होती है !

समाजवादी आर्थिक व्यवस्था ने उत्पादन की अराजकता को मिटा दिया है और उत्पादन के सामाजिक स्वरूप तथा उसके फलों को हड़प लेने के निजी पूँजीवादी स्वरूप के बीच के अन्तर्विरोध को समाप्त कर दिया है। समाजवादी समाज में अर्थ-व्यवस्था के

नियोजित तथा आनुपातिक विकास का एक नया आर्थिक नियम काम करता है। इसके फलस्वरूप, अति-उत्पादन के सत्यानाशी आर्थिक संकटों, बेकारी, तथा हानिकर प्रतियोगिता जैसी पूँजीवाद की असाध्य व्याधियों में समाजवादी समाज पूर्णतया मुक्त होता है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन लगातार और तेजी में बढ़ता जाता है, उत्पादक शक्तियों को बुद्धि-संगत ढंग से नियोजित किया जाता है, तथा राष्ट्र के समस्त माधनों का सम्पूर्ण समाज के हित में लाभदायी ढंग से उपयोग किया जाता है।

समाजवादी आर्थिक व्यवस्था पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था से श्रेष्ठ है—इस चीज की कई प्रक्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है।

समाजवादी समाज में उत्पादक शक्तियों का विकास पूँजीवाद की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों में उत्पादन की वृद्धि जिस गति से हो रही है वह पूँजीवादी देशों की तुलना में कई गुना अधिक है। १९१३ के मुकाबले में १९६३ तक सोवियत संघ का उत्पादन ५२ गुना अधिक बढ़ गया था; इसी दौरान उत्पादन के उसके साधनों की पैदावार १२० गुना अधिक हो गयी थी; इंजीनियरिंग तथा धातु के कारखानों का काम ४०१ गुना बढ़ गया था; और रासायनिक तथा रबर और एस्वेस्टस के उद्योगों की २०० गुना तथा विद्युत-शक्ति की २०२ गुना अधिक वृद्धि हो गयी थी।

वर्तमान-कालीन पूँजीवाद प्रौद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप असाध्य आर्थिक और सामाजिक असंगतियों के जाठ में फँस गया है; किन्तु समाजवादी दुनिया की स्थिति बिल्कुल दूसरी है: उसमें तीव्र प्रौद्योगिक प्रगति के लिए तमाम दरवाजे खोल दिये गये हैं।

समाजवाद में थम की उत्पादन-शीलता पूँजीवाद की अपेक्षा कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ती है। समाजवाद उन तमाम पूर्व-परिस्थितियों की सृष्टि कर देता है जो थम-उत्पादित की वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। और, वास्तव में, थम-उत्पादित की यह वृद्धि ही नयी, उच्चतर समाज-व्यवस्था की विजय को सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है। १९६३ के आरम्भ तक सोवियत उद्योग-धन्यों की थम-उत्पादित १९१३ की तुलना में लगभग १३.२ गुना अधिक बढ़ गयी थी। इसी काल में अमरीका में ३.४ गुना, फ्रान्स में २.६ गुना, और ब्रिटेन में १.७ गुना उसकी वृद्धि हुई थी।

अन्त में, उद्योग-धनों उत्पादन बढ़ता और बेहतर होता जाता है त्यों-त्यों जनता के रहन-सहन का स्तर भी समाजवादी समाज में बराबर ऊँचा उठता जाता है। पिछले दस वर्षों में सोवियत संघ की राष्ट्रीय आय १३० प्रतिशत बढ़ी है। प्रतिव्यक्ति के हिसाब से देखा जाय तो उसकी आय में ९३ प्रतिशत वृद्धि हुई है, अर्थात्, हर आदमी की आय दुगुनी हो गयी है। सोवियत संघ में इस समय १० करोड़ ७० लाख लोग उपयोगी धन्यों में लगे हुए हैं। इनमें से लगभग आधे ऐसे हैं जो उच्चतर, अथवा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। अर्थ-व्यवस्था की समस्त शाखाओं के मजदूरों की कार्य-कुशलता साल-दर-साल बढ़ती जाती है। एक ज़रूरत प्रतियोगिता में आवद्ध इन दोनों व्यवस्थाओं में कौन अधिक अच्छी है इस प्रश्न का उत्तर समाजवाद जनता के समस्त अंगों, पूरे समाज, तथा व्यक्तिगत रूप से उसके प्रत्येक सदस्य की भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकाधिक पूर्ण मात्रा में और अच्छी तरह सम्पूर्ति करके देता है। दोनों व्यवस्थाओं की श्रेष्ठता के प्रश्न का फैसला इसी से हो जाता है।

५. समाजवादसे साम्यवादकी ओर

वितरण का कौन सिद्धान्त
अधिक अच्छा है ?

समाजवादी समाज का निर्माण कर लेने के बाद, सोवियत जनता ने अपना लक्ष्य पूर्ण साम्यवाद (कम्युनिज्म) की स्थापना करना बनाया है ।

“समाजवाद” (सोशलिज्म) और “साम्यवाद” (कम्युनिज्म) शब्दों से आज सारी दुनिया परिचित है । इन शब्दों के वास्तविक महत्व को मार्क्सवाद के स्थापकों ने स्पष्ट किया था । किन्तु ये शब्द मार्क्सवाद के जन्म के पहले से ही मौजूद थे ।

“समाजवाद” (सोशलिज्म) शब्द पहले-पहल १९वीं शताब्दी के चौथे दशक (१८३०-४०) में फ्रान्स और ब्रिटेन में सुनने को मिला था । वहाँ से फिर उसे दूसरे देशों में ले जाया गया । “साम्यवाद” (कम्युनिज्म) शब्द का प्रादुर्भाव और भी पहले हुआ था । शुरू-शुरू में इन दोनों का उपयोग किन्हीं निश्चित विचारों, धारणाओं तथा सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता था । बहुत दिनों तक ये सिद्धान्त काल्पनिक (utopian) थे, अर्थात् वास्तविकता से दूर थे । किन्तु उन्हें मात्र कपोल-कल्पना नहीं कहा जा सकता था । उनमें उत्पीड़न और शोषण के जुए के नीचे कराहती जनता की अनेकानेक पीढ़ियों की आकांक्षाएँ और आशाएँ प्रतिबिम्बित थीं ।

धर्मजीवी जनता एक ऐसे समाज का स्वप्न देखती थी जिसमें अपने धर्म के फलों का वह स्वयम् उपभोग कर सके । कल्पनावादी विचारक उदात्त हृदय और उच्च विचारों के लोग थे । स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित भावी समाज के उन्होंने बड़े सजीव चित्र खींचे थे और उनमें मुन्ही जीवन के लिए साधारण इन्सानों के स्वप्नों की मदावत अभिव्यंजना की थी ।

परन्तु ये कल्पनावादी (utopians) उन वास्तविक नियमों को नहीं समझते थे जो सामाजिक विकास-क्रम का संचालन करते हैं । उनका विश्वास था कि विचार ही दुनिया का शासन करते हैं । इसीलिए उनमें से अनेक ने शासक वर्गों को यह समझाने-बुझाने की कोशिश की थी कि वे शोषण करना बन्द कर दें । न्यायपूर्ण तथा सुखी समाज की रचना के लिए वे जनता का नहीं, बल्कि सत्ताधारियों का मुँह जोहते थे । फिर स्वाभाविक ही था कि उनकी आशाएँ पूरी नहीं हुई और उनके भ्रम टूट गये ।

आदर्श सामाजिक व्यवस्था की रचना करने के सम्बन्ध में कल्पनावादियों की अलग-अलग अनेक योजनाएँ थी । भविष्य समाज का उन्होंने ऐसा खाका तैयार किया था जिसे वे सबसे अधिक बुद्धि-संगत तथा न्यायपूर्ण समझते थे । सबसे पहले कल्पनावादी १६वीं-१८वीं शताब्दी के दरम्यान हुए थे । उनका विश्वास था कि भविष्य समाज के तमाम सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो चाहेंगे समाज से ले लेंगे । १९वीं शताब्दी के आरम्भिक दिनों में कल्पनावादी समाजवादियों के बीच एक और धारणा फैली हुई थी । उन्होंने यह सिद्धान्त पेश किया था कि हर मजदूर को उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए जितना सामान्य हित में वह अपना धर्म लगाता है ।

“हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज से चीजें ले ले” तथा “हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार काम करे और अपने काम के अनुसार समाज से चीजें ले ले”—इन सिद्धान्तों में कौन अधिक अच्छा है ? इस विषय को लेकर १९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट समुदायों में जबर्दस्त बहसे हुई थी। किन्तु इन बहसों से कोई उपयोगी नतीजा न निकल सका था—क्योंकि उनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार न था।

समाजवाद और साम्यवाद
में क्या अन्तर है ?

मजदूर वर्ग के महान शिक्षकों, मार्क्स और एंगेल्स ने समाजवाद को एक काल्पनिक चीज से बदल कर एक विज्ञान का रूप दे दिया है। मार्क्सवाद के संस्थापकों ने सिद्ध कर दिया है कि समाज में साम्यवाद की स्थापना होगी, किन्तु ऐसा किसी की सदेच्छाओं के कारण नहीं, बल्कि विकास के वस्तुगत नियमों की वजह से होगा।

पूँजीवाद का तख्ता उलट देने के बाद मजदूर वर्ग एक नये समाज का निर्माण शुरू कर देता है, ऐसे समाज का जिसमें न शोषक होंगे और न शोषित। किन्तु उसे इस बात का मौका नहीं मिलता कि वह यह चुन सके कि इन दो सिद्धान्तों में कौन बेहतर है। “हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार काम करे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज से चीजें ले ले” तथा “हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार काम करे और अपने काम के अनुसार समाज से चीजें ले ले”। समाजवाद का जन्म क्रान्ति की विजय के बाद होता है। उसका विकास उसी जमीन पर होता है जिसे पूँजीवाद तैयार कर रखता है।

इसलिए नये समाज के लिए लाजमी होता है कि, उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की व्यवस्था का उन्मूलन कर देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के निजाम को नष्ट कर देने के बाद, एक निश्चित काल तक वह इस सिद्धान्त को लागू करे कि "हर आदमी अपनी योग्यता के अनुसार काम करे और अपने काम के अनुसार समाज से चीजें ले ले" ।

यही समाजवाद, अथवा साम्यवाद की निचली अवस्था है । विकास की इस अवस्था में उत्पादन के साधन समाज की सम्पत्ति बन चुके होते हैं । इसीलिए इस समाज का वर्णन करने के लिए भी "साम्यवाद" शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते कि हम याद रखें कि यह पूरा साम्यवाद नहीं है । परन्तु साम्यवादी व्यवस्था का विकास उसकी पहली अथवा निचली अवस्था में ही नहीं समाप्त हो जाता । वह आगे बढ़ता है, साम्यवाद की दूसरी, अथवा उच्चतर अवस्था में प्रवेश करता है—उस अवस्था में जिसमें समाज इस मित्रान्त को लागू कर सकेगा कि, "हर आदमी अपनी धमता के अनुसार काम करे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज से चीजें ले ले ।"

इस भाँति, साम्यवाद और समाजवाद एक ही साम्यवादी सामाजिक आर्थिक संरचना के विकास की दो क्रमिक अवस्थाएँ हैं । नये समाज की आर्थिक परिपक्वता की ये दो अलग-अलग सतहें हैं : समाजवाद उसकी निचली सतह है, और साम्यवाद ऊपरी । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साम्यवाद और समाजवाद के बीच कोई दीवाल नहीं है और न हो ही सकती है । अपने विकास-क्रम में समाजवाद विकसित होकर स्वाभाविक रूप से साम्यवाद का रूप ले लेता है । समाजवाद साम्यवाद की पहली अवस्था है । उसमें पहुँच जाने के

वाद समाज विकसित होकर और आगे बढ़ता है, और उसकी उच्चतर मंजिल में, पूर्ण साम्यवाद की मंजिल में पहुँच जाता है।

पूर्ण साम्यवाद के सिद्धान्त को फ़ौरन क्यों नहीं लागू किया जा सकता ?

प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सब चीज़ें समाज से प्राप्त कर सके इसके लिए सबसे पहले इस चीज़ की जरूरत होती है कि समाज की धन-सम्पदा में जबदस्त वृद्धि हो जाय। इसके लिए आवश्यक होता है कि भौतिक तथा आत्मिक वस्तुओं तथा जिन्दगी की सुख-सुविधाओं की समाज में बहुलता हो। समाज इन्हें कहाँ से प्राप्त कर सकता है ? जीवन की समस्त अच्छी वस्तुओं की सृष्टि मानवी श्रम से होती है। इसलिए जरूरी होता है कि श्रम की उत्पादित अत्यधिक बढ़ जाय और उत्पादन का पैमाना भी बहुत बड़ा हो जाय। दूसरे शब्दों में, इसके लिए आवश्यक होता है कि समाज की उत्पादक शक्तियाँ बेहद उन्नत हो जाय।

साम्यवाद की उच्चतर मंजिल में पहुँचने की यह एक बुनियादी शर्त है, किन्तु उसकी यही एकमात्र शर्त नहीं है। उक्त लक्ष्य तक पहुँचने के लिये अन्य भौतिक तथा आध्यात्मिक उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। अस्तु, जब तक शहर और देहात के रहन-सहन और काम के स्तरों के कमोवेश बुनियादी फ़र्क बने रहते हैं तब तक काम के अनुसार वितरण करने के सिद्धान्त को छोड़ना और आवश्यकताओं के अनुसार वितरण करने के सिद्धान्त को प्रचलित कर सकना असम्भव है। इसी प्रकार, शारीरिक और मानसिक श्रम के बीच का फ़र्क जब तक मौजूद है तब तक साम्यवाद की उच्चतर मंजिल की स्थापना कर सकना असम्भव है।

अन्त में, पूर्ण साम्यवाद की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि धर्म मनुष्य की मुख्यतम आन्तरिक आवश्यकता बन जाय । साम्यवाद की उच्चतर मंजिल में, जबकि उत्पादन की प्रौद्योगिकी असाधारण रूप से विकसित हो चुकी होगी और जनता का सांस्कृतिक स्तर अत्यधिक ऊँचा उठ चुका होगा, हर किस्म का काम सृजनात्मक काम होगा । सृजनात्मक प्रयत्न से मनुष्य को सर्वोच्च प्रकार की सतृप्ति प्राप्त होती है । तब काम करने के लिये लोगों को भौतिक रूप से प्रोत्साहित करना आवश्यक नहीं रह जायगा । तब धर्म स्वयम् मनुष्य के मन्तोष और सुख का एक साधन बन जायगा और अपनी समस्त सृजनात्मक क्षमताओं तथा शक्तियों का वह उन्मुक्त भाव में और मुक्त अपने काम में उपयोग करेगा । तब समाज के सभी सदस्य जीविका के साधनों को समाज में मुक्त प्राप्त कर सकेंगे ।

साम्यवाद की उच्चतर मंजिल के लिए
कैसे रास्ता तैयार किया जाता है ?

साम्यवाद (कम्युनिज़्म) की उच्चतर मंजिल की ओर बढ़ने का रास्ता समाजवादी समाज के मुख्य आधारों को निरन्तर विकसित करके तथा उन्हें सुदृढ़ बनाकर तैयार किया जाता है । साम्यवाद की उच्चतर मंजिल की ओर क्रमशः सश्रमण करने के लिए जिन समस्त पूर्व-परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उन्हें समाजवादी व्यवस्था की प्रगति तैयार करनी जा रही है । ये पूर्व-परिस्थितियाँ ज्यों-ज्यों तैयार और विकसित होती जाती हैं त्यों-त्यों, सुमग्न रूप से और आहिस्ता-आहिस्ता, समाज कम्युनिज़्म (साम्यवाद) की ओर बढ़ता जाता है ।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की बाईसवी कांग्रेस ने १९६१ में प्रथम कम्युनिस्ट समाज के निर्माण का एक कार्यक्रम तैयार किया था। यह कार्यक्रम मानव इतिहास के प्रथम साम्यवादी समाज का कार्यक्रम है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में साम्यवाद को एक ऐसी वर्ग-विहीन सामाजिक व्यवस्था बतनाया गया है जिसमें उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व एक ही प्रकार का होता है और समाज के समस्त सदस्यों के बीच पूर्ण सामाजिक समानता होती है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सतत विकास के आधार पर होनेवाली उत्पादक शक्तियों की वृद्धि से उसमें जनता का चौमुखी विकास हो जायगा, सहकारी सम्पदा के समस्त स्रोत और भी प्रचुरता से प्रवाहित होने लगेंगे, और “प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज से समस्त चीजें ले ले” के महान् सिद्धान्त पर अमल होने लगेगा। साम्यवाद (कम्युनिज्म) पूर्णतया मुक्त, सामाजिक रूप से सचेत श्रमजीवियों का उच्च रूप से संगठित एक ऐसा समाज है जिसमें सार्वजनिक स्वशासन की स्थापना हो जायगी; वह एक ऐसा समाज है जिसमें सबके कल्याण के लिये श्रम करना प्रत्येक व्यक्ति की प्रमुख और प्राणमूलक आवश्यकता बन जायगी।

कम्युनिस्ट समाज के निर्माण से सम्बन्धित मुख्य समस्याओं के हल के लिए कम्युनिज्म का भौतिक और प्राविधिक आधार तैयार करना आवश्यक होता है। यह आधार ही कम्युनिस्ट समाज की ओर बढ़ने की कुंजी है। कम्युनिज्म की उच्चतर मज्जिल की स्थापना के लिये आवश्यक समस्त पूर्व-परिस्थितियाँ इसी आधार-शिला की बुनियाद पर तैयार हो सकेंगी। उत्पादन के समाजवादी सम्बन्धों को उन्नत करने तथा उन्हें कम्युनिस्ट सम्बन्धों का रूप देने के काम में भी यही आधार महायत्ता देगा।

कम्युनिज़्म की उच्चतर मंजिल तक पहुँचने के लिए भौतिक परिस्थितियों के साथ-साथ किन्हीं निश्चित आध्यात्मिक या आत्मिक (spiritual) पूर्वं-परिस्थितियों की भी आवश्यकता होती है। इन आध्यात्मिक पूर्वं-परिस्थितियों में नये मानव की शिक्षा भी सम्मिलित है—वह शिक्षा जो उसे कम्युनिस्ट समाज का सदस्य बनने योग्य बनाती है। कम्युनिज़्म के पूर्ण निर्माण के काल में जनता की—जो समाज की मुख्य उत्पादक शक्ति है—कम्युनिस्ट शिक्षा, कम्युनिस्ट समाज के निर्माताओं की शिक्षा, बुनियादी महत्व की चीज़ बन जाती है।

समाज कल्याण के लिए किये जाने वाले काम के प्रति एक सचेत दृष्टिकोण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की ओर एक पूर्ण ईमानदारी के रख के बिना कम्युनिज़्म की उच्चतर मंजिल की ओर नहीं बढ़ा जा सकता।

इस सबसे स्पष्ट हो जाता है कि लोगों के मस्तिष्कों में पूँजीवाद के बच्चे-खुचे चिन्हों के खिलाफ सकल्पपूर्ण तथा सतत संघर्ष करना, काम तथा समाजवादी सम्पत्ति की तरफ पुराने दृष्टिकोण के अवशेषों के विरुद्ध संघर्ष करना, और “जो काम नहीं करता, उसे खाने को भी नहीं मिलेगा” के सिद्धान्त पर सख्त अमल के लिए संघर्ष करना इस काल में अत्यन्त आवश्यक होता है।

कम्युनिज़्म के निर्माण में आधुनिक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्रांति का क्या महत्व है ?

मानवजाति आज एक महान वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्रांति के द्वार पर खड़ी है। इस विराट उथल-पुथल के लिए ज़मीन तैयार की है आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की विलक्षण उपलब्धियों ने।

उत्पादन क्षेत्र में स्व-चालन (ऑटोमेशन) व्यवस्था कायम हो गयी है, रसायन विज्ञान प्रगति की नयी मजिलों पर पहुँच गया है, आण्विक ऊर्जा पर मानव ने आधिपत्य स्थापित कर लिया है, अन्तरिक्ष की खोजों ने नये क्षितिज उजागर कर दिये हैं—ये सब चीजें आधुनिक वैज्ञानिक एवम् प्रौद्योगिक क्रान्ति की अप्रतिम उपलब्धियाँ हैं; वे इस बात की अग्रमूचक हैं कि प्रकृति की शक्तियों को नायने की दिशा में शीघ्र ही मानव एक नयी और अभूतपूर्व गुणात्मक छलांग लगाने वाला है । ...

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में समाजवादी समाज अधिक से अधिक योग देता है । सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कम्युनिस्ट समाज के निर्माण का एक भव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है । इस चित्र में उत्पादक शक्तियों के विकास की एक अत्यन्त साहसी तथा वास्तविक योजना पेश की गयी है । ऐसी विराट योजना की इतिहास में दूसरी कोई मिसाल नहीं है ।

कम्युनिस्ट समाज की रचना एक अत्यन्त सबल भौतिक और प्राविधिक आधार पर होगी । सोवियत जनता को दो ही दशकों (१९६०-१९८०) के अन्दर इस आधार को तैयार करना है—यही अब उसका मुख्य आर्थिक कार्य है । इस कार्य को पूरा कर लेने पर सोवियत संघ सर्वाधिक विकसित देशों के प्राविधिक स्तर से भी ऊपर पहुँच जायगा और प्रतिव्यक्ति उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में सबसे आगे हो जायगा । प्रकृति के ऊपर सोवियत समाज का अभूतपूर्व हृद तक प्रभुत्व स्थापित हो जायगा । साथ ही साथ, जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने, उसके काम की दशाओं में सुधार करने तथा उन्हें आसान बनाने, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से पूर्ण तथा निर्दोष बनाने, विज्ञान, कला, तथा संस्कृति का उच्चतम

विकास करने, और नये मानव को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायगा ।

कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक आधार का निर्माण करने के क्या रास्ते हैं ?

कम्युनिज्म के लिए आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक आधार की रचना के लिए जरूरी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक विकास ने जिन विराट् सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाय ।

इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी होता है कि पूरे देश का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कर लिया जाय और फिर, उसके आधार पर, उद्योगों और कृषि के क्षेत्र में सामाजिक उत्पादन की प्राविधिक सहूलियतों को बढ़ाया जाय तथा उत्पादन के तरीकों और संगठन को सुधारा व समुन्नत बनाया जाय । पूरे देश के विद्युतीकरण का मतलब यह होता है कि कृषि समेत सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन के नवीन प्राविधिक आधार पर पुनर्निर्माण कर लिया जाय; श्रम, उत्पादन की समस्त प्रक्रियाओं तथा जनता के दैनंदिन जीवन के तमाम क्षेत्रों में बिजली को ले जाया जाय—अर्थात् उनका विद्युतीकरण कर दिया जाय । कम्युनिज्म के भौतिक तथा प्राविधिक आधार का निर्माण करने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि उत्पादन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से यंत्रीकरण कर दिया जाय और उनके अन्दर स्व-चालन की और भी व्यापक व्यवस्था स्थापित की जाय । प्रौद्योगिक प्रगति की आज यही आम प्रवृत्ति है । तेज़ी से आर्थिक प्रगति करने में इससे निर्णायक मदद मिलती है । श्रम की उत्पादितता को तेज़ी से बढ़ाने के लिए भी यह अत्यन्त आवश्यक है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निरन्तर विकास के कारण स्व-चालन की भी सीमाएँ सतत विस्तृत होती जा रही हैं। इसकी वजह से यह भी सम्भव हो रहा है कि उन कामों को जिन्हें पहले मनुष्य करते थे अब मशीनों से कराना शुरू कर दिया जाय तथा श्रम-साध्य कामों का यंत्रीकरण कर दिया जाय। विशेष रूप से, एलेक्ट्रॉनिक्स (ऋणाणुविज्ञान) के विकास से कम्प्यूटर (गणक) तथा कंट्रोल (नियंत्रण) व्यवस्थाओं का निर्माण करना सम्भव हो गया है। इन व्यवस्थाओं से उत्पादन के स्व-चालित नियंत्रण की अत्यन्त जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने, शोध-कार्य से सम्बन्धित अनेक प्रकार्यों को पूरा करने, नियोजन-कार्य से सम्बन्धित गणनाओं को पूरा करने, तथा लेखांकन (accounting), सांख्यिकी (statistics) और आर्थिक प्रबन्ध (economic management) के क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में बेहद सहायता मिलती है।

कम्प्युनिज्म का भौतिक तथा प्राविधिक आधार तैयार करने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में रासायनिक प्रक्रियाओं तथा उत्पत्तियों का भी व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाय। आधुनिक रसायनशास्त्र की उपलब्धियों ने इस बात की सम्भावना पैदा कर दी है कि पूर्व-निर्धारित गुणों से सम्पन्न नयी, बेहतर तथा अधिक सस्ती वस्तुएँ हम तैयार कर लें। इन नये मालों के गुण पुरानी किस्मों के कच्चे मालों के गुणों से कहीं बेहतर होते हैं। इन मालों का उपयोग उत्पादन के साधनों तथा उपभोक्ता मालों दोनों के निर्माण में होता है। इन मालों का दायरा साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है। रासायनिक प्रक्रियाओं तथा रसायन-विज्ञान द्वारा तैयार की गयी इन सामग्रियों के इस्तेमाल का अर्थव्यवस्था की अनेक शाखाओं के विकास पर गहरा तथा क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में रसायन-विज्ञान के इस्तेमाल की वजह से और, खासतौर से खनिज

उवरंको के व्यापक इस्तेमाल की वजह से, पैदावार बढ़ाने, पशु-पालन के कार्यों की उन्नत करने तथा खाद्यान्नों व कच्चे मालों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने की अव्यवस्थित सम्भावनाएँ पैदा हो गयी हैं ।

शक्ति के नये स्रोतों ने क्या सम्भावनाएँ पैदा कर दी हैं ?

शक्ति के नये स्रोतों से कम्युनिज्म को प्रौद्योगिकी की सृष्टि करने में बहुत मदद मिलती है । शक्ति के नये, अज्ञात तथा अक्षय स्रोतों की खोज प्रकृति के ऊपर मनुष्य की सत्ता के विराट विस्तार की सूचक तथा परिचायक है ।

परमाण्विक शक्ति (atomic energy) के शान्तिपूर्ण उपयोग से न जाने कितनी बड़ी-बड़ी चीजें सम्पन्न की जा सकती हैं । सोवियत संघ में नाभिकीय ऊर्जा (nuclear energy) का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है । तापनाभिकीय अभिक्रिया (thermo-nuclear reaction) का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाय तो विकास की ओर भी विराट सम्भावनाओं के द्वार खुल जायेंगे । इस प्रकार की ऊर्जा का अभी तक मनुष्य ने हाइड्रोजन बम के रूप में—केवल विध्वंसात्मक कार्यों के लिए इस्तेमाल करना सीखा है । मानव के सृजनात्मक विचार तथा प्रयास जिस दिन इस ऊर्जा को वश में करने तथा इसका उपयोग करने में कामयाब हो जायेंगे उसी दिन समाज को एक अत्यन्त सस्ती, एक तरह से पूर्णतया मुफ्त, शक्ति का एक अक्षय स्रोत प्राप्त हो जायगा ।

समाज तब ऐसी-ऐसी चीजें कर सकेगा जिनकी बड़े से बड़े स्वप्न-दृष्टियों ने भी आज तक कभी कल्पना नहीं की । वह दिन दूर नहीं है

जब मनुष्य रेगिस्तानों को हरे-भरे उद्यानों में बदल देगा, महाद्वीपों और महासागरों को नया रूप दे देगा, तथा पृथ्वी को जलवायु तक को बदल देगा, इत्यादि ।

काम की भौतिकी तथा नैतिक प्रेरणाओं के बीच समन्वय स्थापित करना क्यों आवश्यक है ?

थम के समाजवादी संगठन का आधार यह सिद्धान्त है कि, "जो काम नहीं करता, उसे खाने को भी नहीं मिलेगा" तथा "प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करे तथा अपने काम के अनुपात में समाज से अपनी आवश्यकता की चीजें ले ले" ।

इन सिद्धान्तों के कारण मेहनतकश जनता की अपनी मेहनत-मशकत के फल में भौतिक दिलचस्पी पैदा हो जाती है । लोगों को काम में लगाने के नये-नये तरीके ईजाद करना नये समाज के निर्माण के लिए एकदम जरूरी है । समाजवाद इस काम को सफलतापूर्वक अन्जाम देने की चेष्टा कर रहा है । विकास की द्वन्द्वात्मक पद्धति ही ऐसी है कि काम के अनुसार वितरण करने के समाजवादी सिद्धान्त पर सुसंगत रूप से अमल करने के फलस्वरूप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह की ये पूर्व-परिस्थितियाँ तैयार होती जा रही हैं जिनकी आवश्यकताओं के अनुसार वितरण (distribution according to needs) करने के साम्यवादी (कम्युनिस्ट) सिद्धान्तों की ओर संक्रमण करने के लिए जरूरत है ।

समाजवाद के पूरे काल में काम के भौतिक प्रोत्साहनों (material stimuli) की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है । किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि समाजवादी समाज में काम करने के

लिए भौतिक प्रोत्साहन ही प्रेरणा का एकमात्र स्रोत होता है। बात इसकी बिल्कुल उल्टी है। भौतिक उद्दीपनों के साथ-साथ समाजवाद शक्तिशाली नैतिक उद्दीपनों की भी मृष्टि करता है और इन नैतिक उद्दीपनों की भूमिका तथा महत्व निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

समाजवादी धर्म ज्यों-ज्यों साम्यवादी धर्म में बदलता जायगा त्यों ही त्यों नैतिक उद्दीपनों का भी महत्व दिनांदिन बढ़ता जायगा। इसके साथ-साथ, समाजवादी निर्माण का अनुभव बतलाता है कि अपने धर्म के फल में काम करने वाले लोगों की भौतिक दिलचस्पी एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग किये बिना विशाल जनसमुदायों को कम्युनिज्म की ओर नहीं ले जाया जा सकता। इसीलिए जरूरी होता है कि कम्युनिज्म के निर्माण-कार्य को भौतिक प्रोत्साहन के सिद्धान्त के साथ सम्बद्ध रखा जाय। समाज ज्यों-ज्यों कम्युनिज्म की ओर बढ़ेगा त्यों-त्यों लोगों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकाधिक मात्रा में सार्वजनिक उपभोक्ता कोशों से होने लगेगी और इन कोशों की वृद्धि की रफ्तार व्यक्तिगत वेतनों की वृद्धि की रफ्तार से कहीं अधिक तेज होगी। वितरण के कम्युनिस्टी सिद्धान्त तक केवल तभी पहुँचा जा सकेगा जबकि काम के अनुसार वितरण करने के सिद्धान्त की उपयोगिता पूरे तौर से समाप्त हो जायगी, अर्थात्, जब भौतिक और सांस्कृतिक सम्पदा का बाहुल्य हो जायगा तथा मेहनत करना समाज के समस्त सदस्यों के जीवन की प्रमुख आवश्यकता बन जायगा।

मेहनत जीवन की मुख्य आवश्यकता
कैसे बनेगी ?

कम्युनिज्म की उच्चतर मज्जिह की स्थापना के लिए आवश्यक है कि धर्म मनुष्य की प्रमुख प्राणमूलक आवश्यकता बन जाय।

कम्युनिज्म का भौतिक तथा प्राविधिक आधार तैयार हो जायगा तो काम करने की परिस्थितियाँ भी आमूल बदल जायेंगी । वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक प्रगति के कारण सामाजिक उत्पादन का निरन्तर विस्तार होता जायगा तथा नवीनतम मशीनों से लैस श्रम की उत्पादिता और अधिक बढ़ जायगी । प्रकृति पर मानव सत्ता का अभूतपूर्व विस्तार हो जायगा और प्राकृतिक शक्तियों पर समाज का और भी अधिक नियंत्रण स्थापित हो जायगा । सम्पूर्ण सामाजिक अर्थ-व्यवस्था का नियोजित संगठन अत्यधिक ऊँची अवस्था में पहुँच जायगा ।

समाज के भौतिक साधनों का इस्तेमाल तब फिर समाज के सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुशलतापूर्वक तथा अत्यन्त बुद्धिसंगत ढंग से किया जाने लगेगा ।

समाजवादी उत्पादन सम्बन्धों का पूरा विकास-क्रम तथा कम्युनिस्ट सम्बन्धों में उनके रूपान्तरण की सारी प्रक्रिया इस बात के लिए ज़मीन तैयार कर देती है कि श्रम मनुष्य की प्रमुख प्राणमूलक आवश्यकता बन जाय । कम्युनिस्ट समाज में सहर और देहात की अर्थ-व्यवस्थाओं, संस्कृतियों तथा जीवन विधानों के ढंगों के फर्क पूरे तौर से मिट जायेंगे; खेतिहर धर्म, औद्योगिक धर्म की ही एक क्रिस्म बन जायेगा । साथ ही मानसिक तथा शारीरिक धर्म लोगों की उत्पादन सम्बन्धी क्रियाशीलता में एक दूसरे में मिलकर पूर्णतया एकाकार हो जायेंगे ।

कम्युनिज्म का निर्माण हो जाने से समाज के समस्त सदस्यों के बीच पूर्ण सामाजिक समानता स्थापित हो जायगी । तीव्र वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक प्रगति के कारण श्रम की उत्पादिता बेहद बढ़ जायगी और वह समाज में भौतिक तथा आध्यात्मिक सम्पदा की प्रचुरता

पैदा कर देगी। फिर समाज के लिए सम्भव हो जायगा कि साम्यवाद के इस महान् सिद्धान्त को वह साकार कर सके कि “प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और अपनी आवश्यकता के अनुसार समाज से चीज़ें ले ले”। समाज की निरन्तर प्रगति होती रहे और समाज के प्रत्येक सदस्य को उसकी आवश्यकताओं, व्यक्तिगत अपेक्षाओं तथा अभिरुचियों के अनुसार समस्त भौतिक एवं सांस्कृतिक वस्तुएँ एवं सुविधाएँ प्राप्त हो जायें—यही कम्युनिस्ट उत्पादन का लक्ष्य है।

